

ધીર અને ધાંધળપ્રસાદ આ પ્રમાણે થાકે, માર અને અપમાન સહન કરવામાં ધીમે ધીમે ઘડાતા ગયા.

પણ જેમ જેમ તેઓની સહવાની શક્તિ ખીલતી ગઈ. તેમ તેમ ગુરનો ત્રાસ પણ વધતો ગયો. ગમે તેટલી કાળજીપૂર્વક અને સફાઈ તથા ત્વરાથી કામ થયું હોય તો પણ એક યા બીજા બહાને ગુર ખેત્રણ પ્રહાર કર્યા વગર રહેતા જ નહિ. એટલું જ નહિ પણ બપોળે વરસ એમ વીતી જવા છતાં ગુર હજી ઉપદેશની તો વાતે સંભારતા નહિ. હજી તો કામની સફાઈ, ત્વરા અને કામમાં એકાગ્રતા ખાતર જ માર પડ્યા કરતો !

આથી હવે ધાંધળપ્રસાદની ધીરજ હારી. તેણે એકાંત મળતાં જ ધીરને કહ્યું: “ભાઈ, બપોળે વરસ થવા છતાં હજી તો ઉપદેશની શરૂઆત પણ થઈ નહિ અને માર અને અપમાન તો પ્રતિદિન વધતાં જાય છે. માર ખાતાંય કાંઈ જ્ઞાન મળ્યું હોત તોય મન વાળત કે માર નકામો તો ગયો નથી ! માટે હવે હું તો અહીંથી નાસી છૂટવાના ઠરાવ પર આવ્યો છું.”

ધીરએ કહ્યું: “આપણે પોતે જ ‘વચન’ આપ્યું છે કે ગુરની આજ્ઞા વગર આશ્રમ છોડવો નહિ. વચન આપવા પહેલાં વિચાર કરવો હતો; પછી કાયર બની વચનભંગ થવું એ તો આપણી કિમત કરાવવા બરાબર છે. અને ગુરએ તો આપણને આગળથી જ ચેતવ્યા હતા ! માન ધડીભર કે ગુર હજી પણ કાંઈ ઉપદેશ નહિ આપે, તો પણ આપણું વચન પાળવાની જે મક્કમતા આપણામાં ખીલી તે અને નહાતું મ્હોટું દરેક કામ એકાગ્રતાપૂર્વક સફાઈથી અને ત્વરાથી કરવાની જે ટેવ આપણામાં ખીલી તે તથા દુઃખ

અને અપમાન સહવાની જે શક્તિ આપણામાં પ્રકટી તે,—આ લાલો
તો આપણા જ છે.”

પણ ધાંધળપ્રસાદને આ કાંઈ ગમ્યું નહિ. તેણે તો જેવા ચુર
સ્નાન કરવા ઉઠ્યા કે તુરત પોતાના ઘર ભણીનો રસ્તો લીધો !

બીજું એક વર્ષ વીતી ગયું. આજે આશ્રમમાં આવ્યાને
હજાર દિવસ થયા. આજે તો સ્થવારમાં ઉક્તાં જ એ પ્રહારનું દાન
મળી ચૂક્યું હતું ! ઉપરથી વળી માટલું લઈને એક કોશ દૂર આ-
વેલી વાવનું પાણી લેવા જવાનું ફરમાન થયું હતું ! ખરેખર આજ
તો ધીરની પણ ધીરજ ખૂટવા લાગી હતી !

વાવ એકાંતમાં આવી હતી. વાવના કીનારાપર મટકું મૂકી
ધીરે લમણે હાથ દબાવિયારમાં પડ્યો. પોતાના કમનશીબને તે શાપ
આપવા લાગ્યો. હજાર હજાર દિવસનો પણ તપ ફળ્યો નહિ એ
વિચારથી છેકજ નાસીપાસ થયો. ભાગવું એ એને કાયરપણું અને
દુઃખરૂપ લાગતું હતું તેમ વધુ વખત આ સ્થિતિ ચલાવી લેવી તે
પણ અસહ્ય લાગતું હતું.

છેવટે જેમતેમ નિશ્ચય કરી ઉઠ્યો અને મટકાને સલામ કરી
બોલ્યો: “ હોસ્ત ! હવે છેલ્લી સલામ છે ! ”

મટકા તરફ પીઠ કરે છે એટલામાં ખડખડ હાસ્યનો અવાજ
તહેના કાને પડ્યો. આ નિર્જન સ્થાનમાં હાસ્ય કેવું ! પાછો ફરી જુએ
છે તો મટકાને જ વાચા પુટી છે ! આશ્ચર્ય !

“ શું આ હાસ્ય તું મટકામાંથી જ ઉદ્ભવ્યું હતું કે ? ”
ધીરેએ પ્રશ્ન કર્યો.

“ અરે મૂર્ખા ! મહાનિર્જન સ્થાનમાં મટકું કહી તું પોતાને કાંઈ

મોટો દેવ માને છે કે ? તું પણ મટકું જ છે. તારા-મ્હારા વચ્ચે કાંઈ અંતર હોય તો તે એ જ કે હું ગુરૂપા પામી શકું છું, ન્યારે તું તો હજી તે પણ પામ્યો નથી ! ”

“ તું ગુરૂપા પામી શકું છે એનો કાંઈ પુરાવો ? ” ધીરએ પૂછ્યું.

“ પુરાવો એ જ કે તારા જેવા મનુષ્યે મ્હને નહવડાવવું પડે છે, હંદું શિતળ જળ મ્હારા ઉદરમાં ભરવાનો શ્રમ સેવવો પડે છે અને પોતાના માથે મ્હડાવીને યત્નપૂર્વક ગુરના આશ્રમમાં સહીસલામત સ્થાને મ્હને સ્થાપવું પડે છે. તારે બીજાની કાળજી કરવી પડે છે અને મ્હારી કાળજી બધાએ કરવી પડે છે. એ શું ગુરૂપા વગર ? ”

“ ઠીક, પણ એ ગુરૂપા તારાપર કેમ ઉતરી આવી ? ” ધીરએ વધુ પ્રશ્ન કર્યો.

“ એ જ તો મુદ્દનો પ્રશ્ન છે ! ” મટકું બોલ્યું “ એકાદ એ સોટીના પ્રહારમાત્રથી તું નાશવા તૈયાર થયો છે, તો મ્હારા તપનો ઇતિહાસ કહું તો તો તું દિવાનો જ બની જાય ! સાંભળ ! પ્રથમ હું જમીનરૂપે મ્હારી જાત સાથે મસબો પડ્યો હતો. કોદાળીપાવડા વડે મ્હને મ્હારી જાતથી છૂટો કરવામાં આવ્યો. પછી મ્હારા અંગના ટકડે ટુકડા કરવામાં આવ્યા. પછી મ્હને ગધેડે મ્હડાવી એવે સ્થાને લઈ જવામાં આવ્યો કે જ્યાં મ્હારા પર પાણી નાખી ખૂબ ખુદવામાં આવ્યો. ખુંદી ખુંદીને માખણ જેવો કર્યો ત્યારે વળી ચક્કર પર મ્હડાવવામાં આવ્યો. ચક્કર પર ધુમાવવા સાથે વળી મ્હારા પર ટપલા ભરવામાં આવતા. આ પ્રમાણે મ્હારો ઘાટ ધડાતો હતો ! હવે મ્હેં માન્યું કે આટલેથી વેદનાનો અંત આવ્યો ! પણ ના, હજી તો ‘ પાશેરામાં પહેલી પુણી ’ હતી. મ્હારા જેવા અનેક ઘાટ ધડાયા અને તે બધાને મ્હારી બાજુમાં ગોઠવ્યા. બીજે દિવસે અમને મિત્રોને

એકખીન ઉપર ગોઠવી ચોતરફ ધાસ, કચરો, કાષ્ટ વગેરે નાખી આગ લગાડવામાં આવી ! દોસ્ત ધિર ! આ કાંઈ નાટકનો કિસ્સો નથી,— આ તો જાતે સહેલી દુઃખપરંપરાનો ઇતિહાસ છે ! તું એનો ખ્યાલ પણ કેવી રીતે લાવી શકે ! આગ !—શું સહમન્યો ?—ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી અખંડ ધુંધવાતી આગમાં અમારી શું દશા થઈ હશે એ ત્હને કયા શબ્દોમાં કહી બતાવું ?... પણ એટલેથી એ અમારી પીડાનો અંત આવ્યો ન હતો. ”

“ હં ! આ તો ખ્યાન પણ અસહ્ય છે ! ” ધીર વચ્ચે બોલ્યો “ આટઆટલા કષ્ટ બાદ પણ હજી સહવાનું બાકી રહે એ તો કમ-નશીખીની અવધિ જ કહેવાય ! પણ વાર, હારું આત્મકથન પૂરું કર. ”

“ ભાઈ ધિર ! ” મટકે આગળ ચલાવ્યું “ ત્રણ દિવસ એ ધુંધવાતી આગમાં બળીજળી તોબાતોબા પુકાર્યા બાદ અમને બહાર કહાડી અમારી કસોટી કરવાનું કામ આરંભાયું ! અકેક મટકા પર અકેક બખ્ખે ઢોલા મારી અમારો ‘ ધ્વનિ ’ તપાસવામાં આવતો. જેમાંથી રણકારો નીકળતો તેવાને એક બાજુએ મૂકવામાં આવ્યા. હવે અમને બજારના ચોકમાં મૂકવામાં આવ્યા. જે કોઈ આવે તે અમારા માથાપર ઢોલા મારે અને અમારી પરીક્ષા કરે. એક પછી એક સર્વ મિત્રોને છૂટા પાડવામાં આવ્યા ! સહાનુભૂતિનું સ્થાન પણ રહેવા દીધું નહિ ! આ સ્થિતિ તો હવે છેક જ અસહ્ય થઈ પડી. પણ કોઈપણ બાબતની અવધિ થાય છે ત્યારે જ નવી જાંદગી શરૂ થાય છે ! એ ભયંકર અસહ્ય સ્થિતિ વખતે જ ગુરૂ મ્હને ખરીદી ગયા અને ત્યારથી મ્હને પૂરી સાલખી અને શાંતિ અને માન મળે છે ! અસહ્ય પીડાઓ સહન કરી એ પહેલાં જ્યારે હું મારી જાતથી મસળેલો હતો ત્યારે ત્હમે મનુષ્યો અમારા પર ઝાડો-

પીશાય કરતા, ત્હેને બદલે હવે ત્હમે જ અમને માથે સ્હડાવો છો !
 સ્હારા પેટમાં બરફ જેવું અને નિર્મળ જળ વગર પ્રયત્ન આવવા પામે
 છે—અને તે પણ નિત્ય નવું ! અને વળી હું એ વડે ત્હમો સર્વની
 તૃપા છીપાવી શાન્તિ આપી શકું છું. ગુરનો આ પ્રતાપ શું થોડો છે ? ”

ધીર મનમાં ઉડો ઉતરી ગયો. તેણે નિશ્ચય કર્યો કે પાછા પગ
 ન જ કરવા અને ગુરપાસે જઈ એક ઓર વિશેષતા કરવી. આજ
 સુધી કદ સહતો તે દુઃખની લાગણી સાથે સહતો, હવે તો આનંદ-
 ની લાગણી સાથે સહવું, એવો નિશ્ચય કર્યો. એક પ્રહાર પડે તો
 ખીજા પ્રહારની માંગણી કરવી, એવો પણ નિશ્ચય કર્યો. નિશ્ચય બાદ
 આંખો ચોળી જેવો તે ઉભો થાય છે તો ત્હેને લાગ્યું કે મટકું તો
 કાંઈ જ બોલતું નહોતું, પણ મનમાં એવો ભાસ થયો હતો !

મટકું લઈ, પગથીઆં ઉતરી, વાવમાં ગયો; મટકું બહારથી
 તેમજ અંદરથી ઘોઘ ઠંડું જળ ટોચાટોચ ભરી ગુરસ્થાન તરફ ચાલ્યો.

અને એ જ રીતે દરેક મુત્ત જિજ્ઞાસુ પોતાનું મટકું—પોતાની
 કાયા—બહારથી તેમજ અંદરથી પ્રથમ સાફ કરે છે અને પછી તેમાં
 શાન્તિદાયક ઉપદેશ ભરે છે, જેને પરિણામે તે ‘ ગુરસ્થાને ’ જ
 પહોંચી જાય છે !

મટકું હમેશને ઠેકાણે મૂકી જેવો ગુરપાસે ધીર ગયો કે તરત
 જ ગુરએ “ આટલો બધો વિલંબ ? ” એવા શબ્દો સાથે જ એ
 પ્રહાર કરી લીધા.

અને ધીરએ હજી ખુલ્લી પીઠ ગુર તરફ અડોલ વાંતથી
 ધરી રાખી. તે મનમાં જ બોલ્યો : “ ગુરદેવ ! બે કૃપાકટાક્ષોથી
 સ્હારી તૃપ્તિ કેમ થાય ? ઓર વધારે પ્રસાદી ધરિયું છું ! ”

જો કે એ શબ્દો તે પોતાના મન સાથે જ બોલ્યો હતો તથાપિ એના મ્હેં પરના ભાવપરથી તથા પીઠ ધરી રાખવાની એની મક્કમતા પરથી ગુરુ એનો દેવભાવપલટો જાણી ગયા !

“ સાચા ધીર ! ” ગુરુ બોલ્યા “ આજે ત્હેં ત્હારા નામની સાર્થકતા કરી છે. આજે ત્હેં ત્હારો ‘ અધિકાર ’ સાખીત કર્યો છે. ‘ રણુ તો ધીરાનાં ધીરાનાં, નહિ કાયરનાં કામ, - રણુ તો ધીરાનાં ધીરાનાં ! ’ એવું જ ગવાય છે તે અક્ષરસઃ સત્ય છે અને તું એ રણુમાં ઝુઝવાને યોગ્ય થઈ ચૂક્યો છે. માટીસમાન જાત-ભાઈઓથી જૂદો પડી ત્હારું વ્યક્તિત્વ ત્હેં ખીલવ્યું છે અને સાખીત કર્યું છે. આ ‘ અધિકાર ’ પામવાપણું એ જ અડધી જીત છે ! કદ સહવાં, એટલું જ નહિ પણ આનંદની લાગણી સાથે સહવાં એ જ ઉંચા જ્ઞાન માટેની યોગ્યતા ! હવે મ્હારી આશિસ્ છે કે તું અલ્પકાળમાં ત્હારી મનોકામના સિદ્ધ કરશે. ” અને ત્હેમણે ત્હેના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો.

“ પુરુષાર્થ જ ત્હારો દેવ છે ! ”

“ જેવી જેની બુદ્ધિ, તેવી ત્હેની સિદ્ધિ. ”

“ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ એ જ ખરી બુદ્ધિ. ”

“ Obtaining = enjoying pain and loss ! ”

વાતોના આણક હજારો છે, શક્તિનો આણક વિરલો !

જ્યાં જુઓ ત્યાં હજારો લોકો સાધુસતને ઘેરી બેઠા હોય છે.
શાથી બલા ?

— શું આટલાબધા લોકોને સંસારથી વિરાગ આવી ગયો છે ?
અગર શું આટલા બધાઓ વિરાગ પામવા ઇચ્છે છે ?

ના, તેઓ હજી વિરાગનો અર્થ જ સહમજ્યા નથી હોતા, તો
પછી વિરાગની કિમત તો સહમજે જ ક્યાંથી ? વિરાગ તો સ-
શક્તમાં હોઈ શકે, અશક્તમાં નહિ. અને સશક્તની તમામ રીત-
ભાત જ જૂદી હોય. અને દુનિયામાં સશક્તની સંખ્યા પણ
અલ્પ હોય.

એક વિરાગ સ્વાભાવિક હોય છે, એટલે કે ભરપૂર ઇચ્છા-
શક્તિ સાથે જન્મેલા માણસમાં સહજસહજ વિરાગ હોય છે, અર્થાત્

કે કોઈપણ ચીજને વળગી રહેવાની નબળાઈ એનામાં નથી હોતી. બીજો વિરાગ પ્રયત્નથી-અભ્યાસથી-મનનથી-મેળવાય છે. માણસ જન્મથી બહુ સશક્ત ન પણ હોય તો પણ જો ધીરજથી, ક્રમસર, લક્ષ્યપૂર્વક ઉપદેશવચન ગ્રહણ કરે અને એના પર એકાંતમાં મનન કરે તથા જીંદગીના સારા-માફા પ્રસંગો પર એ મનનને ‘ઘટાવવા’ ની ટેવ પાડે, તો, કોઈપણ ચીજ એને ગુલામ ન બનાવી શકે એવી એની દૃઢ ભૂમિકા થાય. એ દૃઢ ભૂમિકા એ જ વિરાગ, અથવા અંગ્રાહ જવાંપણાથી કે ગુલામીમાંથી છૂટકારો, ચિત્તની સ્થિરતા. એ શક્તિ પ્રગટયા પછી જ બીજી વધુ ખીલવટ બની શકે.

પૂરો સશક્ત ગુરૂ મળ્યો હોય, અને એક સ્ત્રી જેમ પતિપર પ્રેમ કરે છે તેવો હોનામાં પ્રેમ ઉપજવા પામ્યો હોય, અને પછી હોના એક એક શબ્દને આખ્ખેઆખ્ખો ખેચીને ચિત્તમાં ઉતારી-સ્ત્રી જેમ ગર્ભ ગુપ્ત રાખે છે અને જાળવે છે અને પોષે છે તેમ-એ ભાવને ગુપ્ત રાખી, જાળવી, મનન વડે વિકસાવી, પછી બહાર કહાડવામાં આવે અર્થાત્ ક્રિયામાં ઉતારવામાં આવે તો, એનું નામ ગુરૂસેવા અથવા ‘સત્સંગ’ (સત્ વસ્તુનો સંગ) !

બાકી તો દુનિયામાં ‘સત્સંગ’ અને ‘ગુરૂસેવા’ ના નામે કુસંગ અને પાખાંડસેવન જ ચાલી રહ્યું છે. અમુક સાધુની તારીફ સાંભળીને હોતી પાસેથી વગર મહેનતે-માત્ર જાદુઈ વિદ્યાથી-લક્ષ્મી મળશે એમ સ્તંભજીને હોતે કેટલાકો જઈ મળે છે, તો કોઈ કાંઈ આદ્યત ટાળવાના સહેલા ધલાજ ખાતર જાય છે ! કોઈ, લોકોમાં પોતાનું ધર્મોદ્દિષ્ટાણું બતાવવાની ખુજલી હોવાથી જાય છે ! કોઈ માત્ર ભોળાભાવે જાય છે ! અને કોઈ કાંઈ સત્ત કે સિદ્ધાંત કે દલીલ શીખી

તે વડે પંડિતાઇનો ડોળ કરવાના ધરાદારથી જાય છે ! કોઇકોઈ વાતોના રસથી કે ભજનના લલકારથી કાનને તૃપ્ત કરવા જાય છે !

રામદાસ સ્વામી ધણુએ પોતાની શક્તિઓને દુષ્પાવતા તોપણ લોકો હેમને ઝંપવા દેતા નહિ ! જ્યાં જાય ત્યાં લોકોનાં ટોળેટોળાં એમને ઘેરી લેતાં.

આજે સુમારે હજારેક માણસો એમને, ઘેરો ધાલી બેઠા છે. કંઈકંઈ વાતો ચાલી રહી છે. સ્વામી તે સર્વ વચ્ચે પણ પોતાના ‘એકાન્તમાં’ જ ડોલે છે !

મંડળીમાં વાત ચાલી કે કોણકોણ સંત મહાન છે ! કોઇએ તુકારામ બાવાનું નામ દીધું. બીજાએ કહ્યું : ત્યારે આપણે બધાએ એમનાં દર્શન તો જરૂર કરવાં. ત્રીજાએ કહ્યું : અને રામદાસ સ્વામી-ને સાથે લઇને જ જવું, કે જ્યાં બે જ્ઞાનીઓ વચ્ચેની જ્ઞાનગોષ્ઠિ સાંમળવાની આપણને કલ્યાણકારી તક મળે.

સ્વામી મનમાં સહમજ્યા અને મનમાં જ હસ્યા. તેમણે કંઈ આનાકાની ન કરી.

આગળ રામદાસ સ્વામી અને પાછળ હજાર ભક્તો—એમ કુચ રાઝ થઇ.

જોગાનુજોગ પેલી તરફથી તુકારામ બાવા પણ બે હજાર ભક્તોનો ‘સંઘ કાઢીને’ રામદાસસ્વામીના સ્થાન તરફ નીકળી પડ્યા હતા.

એક નદીના સામસામે કિનારે બન્ને સૈન્યો આવી પહોંચ્યાં અને ત્યાંજ થોભ્યાં.

રામદાસ સ્વામી સ્હામા કિનારા પર ઉભેલા તુકારામ બાવાથી સીધી લીટીમાં ઉભા રહીને હાથના વિચિત્ર ઇસારાથી કંઈ પૂછવા લાગ્યા.

તેવી જ મુંગી ભાષામાં તુકારામે જવાબ આપતાં મ્હોં પર હાથ મૂકી ‘અબબબ’ એવો અવાજ કર્યો.

હવે તુકારામે બંને હાથના ઇસારાથી પ્રશ્ન કર્યો અને રામદાસે પણ મ્હોંપર હાથ મૂકી ‘અબબબ’ એવો ધ્વનિ કર્યો !

અને એટલા જ માત્ર પ્રશ્નોત્તર બાદ બંનેએ એક બીજા તરફ પીઠ કરી અને ચૂપચાપ બંધાથી આવ્યા હતા તે દિશા તરફ પ્રયાણ કર્યું.

બંને પક્ષના ભક્તો તો છેક જ નિરાશ થયા. તેઓએ કાંઈ કાંઈ મુશ્કેલી બાંધી હતી ! કંઈ કંઈ ચર્ચા સાંભળવા ઇચ્છ્યું હતું ! કોણ જીતે છે અને કોણ હારે છે તે જોવાના કાંઈ કાંઈ અભિલાષ કર્યા હતા ! કંઈ કંઈ ભજનોની ધૂનમાં માથાં ધૂણાવવા અને ‘હરે-હરે !’ તથા ‘ ધણું જીવો ’ ના પોકાર કરવા ઇચ્છ્યું હતું ! પણ મનની મનમાં જ રહી ગઇ અને આ વિચિત્ર મૂર્તિઓ તો મુંગી વિચિત્ર ગોષ્ઠિ કરીને બે મીનીટમાં તો ચૂપચાપ રસ્તે પડી ગઇ ! એટલું જ નહિ પણ બંને મૂર્તિઓ એવી તો મૂઠી વાળીને દોડી કે ટોળાને એમની સાથે ચાલવું અશક્ય થયું !

બંને પક્ષના ટોળાને હવે લાગ્યું કે, આ સાધુઓ તો છેક જ નકામા છે ! આમનામાં તો ખુદ્દિનો છાંટાય નથી ! આટલે દૂર ચાલવાની તકલીફ લેવા છતાં ધડી એકનો સત્સંગ કે ઉપદેશ કે ભજન કે ગોષ્ઠિ કાંઈ કર્યું નહિ અને જાણે કેમ કોઇ લેખને લૂટી જતું હોય તેમ ભૂતની પેઠે ભાગ્યા ! આવાની પાછળ ખુવાર થવાથી શું હાંસલ ! ચાલો આપણે આપણું કામ સંભાળીએ !

અને ત્યારથી ખરેખર તેઓ પોતાની પ્રકૃતિમુજબનાં કામકાજ તરફ જ ધ્યાન આપવા લાગ્યા ! અને બંને પૂરા સંતોને પણ ત્યારથી પૂરી એકાંત મળવા લાગી !

પૂરો જ્ઞાની કાંતો તદ્દન 'કારા'ને-જેને હજી કાંઈ વ્યવહારના કે
 શાસ્ત્રના રંગ લાગ્યા જ નથી તેવાને—તાલીમ આપવા ખુશી થાય;
 અગર તો જે પોતાની શક્તિ મુજબ ધર્મજ્ઞાન સ્વપ્રયત્નથી મેળવીને
 મુઝાઈ પડ્યો હોય તેવાનો રાહબર થવા ખુશી હોય. બાકીનાઓ તરફ
 લક્ષ આપવું એની પ્રકૃતિમાં જ ન હોય.

તેથી જ તો, રામદાસ સ્વામીએ હાથના ઇસારાથી તુકારામ
 બાવાને પૂછ્યું હતું કે, શું આવડી મહોટી ફેજ તમારી પાસે તાલીમ
 લે છે? અને તુકારામે મ્હોંપર હાથ મૂકી જે ધ્વનિ કર્યો તે એમ
 સૂચવવા માટે કે, મિત્ર ! બોલ માં ! પૂછ માં ! એ વાતનું તો મ્હોડું
 મીડું છે, બૂમ છે ! તેમજ તુકારામના પ્રશ્નના જવાબમાં રામદાસે
 પણ એ જ કહ્યું કે, મિત્ર ! હારો જે અનુભવ છે તે જ મ્હારો છે !

“હુનિયાને શું છોડવી હતી ? હુનિયા જ છોડી જાય
 એ જુઓ !”

“ઉદ્દૃષ્ટ સત્સંગ જ્ઞાનથી થાય છે, મધ્યમ સત્સંગ અનુભવોની
 આપ-લે દ્વારા થાય છે, બાકી જે કાંઈ થાય છે તે કનિષ્ઠ.”

“Helion done by an individual inspired by the
 Great Consciousness ever awake in him is the action
 done in the service of 'Guru' or God or the Cosmos
 and tends to ennoble the doer.”

“Satsang or the company of (union with) the
 Sat the ever-existing is expressed by the individual's
 action arising from cosmic consciousness as opposed
 to action enforced by senses enamoured of objects.”

“Hands off! ye great ones! Beware of the filthy
 masses and the honour they bestow upon you—to
 be little you!”

“જન્મથી ક્રોધની પ્રાપ્તિ કરી નથી !”

એક નદીકિનારાપરના ન્હાના ગામડામાં એક સત્યવાદી ધર્મ-પરાયણ વણિક રહેતો હતો. સુભાગ્યે ત્હેને પત્ની પણ સુયોગ્ય મળી હતી, જેની પ્રકૃતિમાં પતિપરાયણતા અને સંગીત એ બંનેની હાજરી હતી. વણિકની આમદાની ખર્ચ પૂરતી જ હોવા છતાં ઘરમાં હમેશ ત્રણ જણની રસોઈ બનતી, કે જેથી એક અતિથિને તો અવશ્ય તૃપ્ત કરી શકાય.

નદીના જે કિનારા પર આ વણિકનું ઘર હતું ત્હેની સહામેના કિનારા પર અને બરાબર આ ઘરની સહામે જ એક યોગી આવી ચઢ્યો હતો. એક સહવારે જમવા બેસવાની તૈયારી વખતે જ વણિકની નજર તે યોગીની દિશામાં ગઈ અને ત્હેને સેવાભાવ સ્ફુરી આવ્યો. તેણે પત્નીને આજ્ઞા કરી કે તેણીએ તમામ રસોઈ યોગીને આપી આવવી.

આજ્ઞા થતાં જ પતિપરાયણ પત્ની થાળ ભરી ચાલવા લાગી.

“ જરા સચ્ચુર ! ” કાંઈ વિચાર થઈ આવતાં પતિએ તેણીને થોભાવીને કહ્યું “ યોગી પાસે પહોંચવા માટે નદી ઓળંગવી પડશે, અને નદીમાં તો હમણાં પુષ્કળ પાણી છે એ વાતનું કાંઈ સ્મરણું હદને આજ્ઞા કરતી વખતે મ્હને ન થવા પામ્યું. વિશેષ આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે થાળ ભરીને ચાલતાં સુધી તહિને પણ કાંઈ વિચાર ન થયો ! ”

“ પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં તત્પરતા એ જ પત્નીનો વિચાર ! ” સ્ત્રીએ જવાબ વાળ્યો “ બીજો વિચાર કરવાનો ‘ હક્ક ’ તેમજ ‘ ઉપાધિ ’ તહિને ન હોય ! વિચાર કર્યા વગર જ આજ્ઞા થઈ હશે એવી કલ્પના પણ ભક્તિને ન પાલવે, તેમજ વિચાર કરવાની ‘ જોખમદારી ’ અને ‘ યોગ્યતા ’ ધરાવતા સૈવ્યજનના ક્ષેત્રમાં ધૂસવાની ઉદ્ધતા પણ ‘ સેવક ’ની પ્રકૃતિમાં ન હોય. ”

“ ધન્ય છે, પ્રિયે ! ” પતિ જોલ્યો “ સેવકધર્મ એક નિષાથી પાળવાના ત્હારા નિશ્ચયે તો મ્હને સૈવ્યની જોખમદારીનું પણ ભાન કરાવ્યું. હા, પણ મ્હને હવે વિચાર સૂઝે છે. જો, સાંભળ; નદી-કિનારે ઉભીને તું ‘ સંકલ્પ ’ કરજે કે, હે પવિત્રે ! જો મ્હારા પતિએ જન્મથી આ ક્ષણ સુધી કોઈની પણ ચાચના ન જ કરી હોય તો સ્હામે તીર પહોંચવા માટે મ્હને જગા આપ ! ”

‘ સંકલ્પ ’ ની અસર નદીપર કેમ પડી શકે, પાણી આપોઆપ દૂર કેમ થઈ શકે, એવા કાંઈ પણ તર્કવિતર્ક ન કરતાં સ્ત્રી ચાલી. નદીકિનારે પહોંચતાં પતિના ફરમાન મુજબ ‘ સંકલ્પ ’ એક ચિત્તે કર્યો. ઇચ્છિત પરિણામ જ આવ્યું. યોગીને ભોજન આપ્યું અને તેણે તે ખદું ખલાસ કરી થાળ તેણીને પાછો આપ્યો. હવે તે પાછી નદી ઓળંગવાની સરઆત કરતી હતી એટલામાં યોગીએ તેણીની

પાસે આવીને કહ્યું: “ માંઘ ! નદી પાર કરવા માટે તું ‘ સંકલ્પ ’ કર કે, હે પવિત્રે ! જે યોગીને હું ભોજન પહોંચાડી આવી તેણે જે આ ક્ષણ સુધીમાં કદાપિ આહાર ન જ કર્યો હોય તો રહામે તીર પહોંચવા માટે મ્હને જગા આપ ! ”

સંકલ્પ બરાબર કાર્યસાધક નિવડ્યો.

* * *

“ પ્રિયતમ ! ” ઘેર પહોંચતાંવેંત જ પત્નીએ પતિને આશ્ચર્ય-ઘટના જણાવતાં કહ્યું “ આપે કદાપિ કોઇ ચીજ કોઇ પાસે યાચી નથી, એ તો હું આપની સાથેના આટલાં બધાં વર્ષોના સહવાસથી ખાત્રીપૂર્વકે જાણું છું અને તેથી આપે કહ્યા મુજબના સંકલ્પનું ઇચ્છિત પરિણામ આવેલું જોઇ મ્હને કશું આશ્ચર્ય થવા પામ્યું નહિ. પરંતુ યોગીમહારાજ તો મહારા દેખતાં ત્રણ જણની રસોઈ આરોગી ગયા તે છતાં તે ક્ષણ સુધીમાં આખી જીંદગીપર્યંત કાંઈ જ આહાર કર્યો નથી એવો ત્હેમનો દાવો કુદરતે કેમ સ્વીકાર્યો તે બાબતમાં તો મ્હને મ્હોટું આશ્ચર્ય થાય છે. ”

વણિક હશ્યો અને ‘ યોગ્ય પ્રસંગે એ રહસ્ય આપોઆપ સ્હમજશે ’ એમ કહી એ વાત પર પડદો નાખી આડકથામાં તેણીને ખેંચી ગયો.

ખીજે દિવસે ચાર અમ્મું ગાનારી ખવાસણોને માત્ર એક જ ગીત ગાવા બદલ દરેકને બળ્લે રૂપિયા આપવાના ઠરાવી, પોતાની સાથે લઇ વણિક ઘેર આવ્યો અને પત્નીને કહેવા લાગ્યો: “ પ્રિયે ! ત્હેને સગીતનો બહુ શોખ હોવાથી ત્હારા આનંદ ખાતર આજ તો હું ચાર અમ્મું ગાનારી ખવાસણોને લઇ આવ્યો છું. ”

“ ત્યારે તો આજે રંગ જન્મશે ! ” પ્રસન્ન થયેલી પત્ની બોલી
 “ ક્યા ખંડમાં બેસવાનું રાખીશું ? પ્રિયતમ ! ”

“ સચુર ! ” કાંઈ ભૂલી જવાયલી બાળપત્ની યાદ આવતી હોય
 એવો દેખાવ કરી વણિક બોલ્યો “ એક વખત મહેં એક ‘નિયમ’
 લીધો હતો તે હમણાં જ યાદ આવ્યો. હીક છે, એક પંથ ને દો
 કાજ થાય એવી ગોઠવણ કરીશું. જો, બેઠકના ઓરડામાં આપણે
 બેસીશું, અને ચાર બાજુની ચાર કોટડીઓમાં આ ચાર ખવાસણોને
 બેસાડીશું. ત્યાં બેઠાં બેઠાં તેઓ ગાશે અને સારખાદ એ સર્વમાં
 શ્રેષ્ઠ ગાન કોનું તે નક્કી કરવાનું કામ તહાઈ. ”

ચોજના મુજબ સર્વ પોતપોતાને સ્થાને ગોઠવાઈ ગયાં. ગીતની
 શરૂઆત થઈ. એટલામાં જળથી ટચોટચ ભરેલી થાળી પત્નીના
 હાથમાં મૂકી પતિ બોલ્યો “ આ થાળી ખરાખર પકડી રાખજે. ગીત
 સમાપ્ત થતાં સુધીમાં જો આમાંનું એક ટીપું પણ નીચે પડવા પામશે
 તો મહારા આદરેલા ‘ નિયમ ’ને વફાદાર રહેવા ખાતર મહારે તહારો
 હમેશને માટે ત્યાગ કરવો પડશે. ”

વણિકપત્નીને ખાત્રી હતી કે તેણીનો પતિ જે કાંઈ બોલે છે
 તે જ પ્રમાણે વર્તે છે: તહેનાં મન-વચન-ક્રિયા હમેશ એકબીજાને
 અનુષંગી જ હોય છે.

એક પછી એક એમ ચારે ખવાસણોનાં ઉત્તમ ગીતો ગવાઈ
 રહ્યાં, એટલે પતિએ પત્નીને ઉદ્દેશીને કહ્યું “ સંગીતની સાક્ષાત્ મૂર્તિ!
 હવે કહે કે આ ચાર પૈકી કોની કલા તહેને શ્રેષ્ઠ લાગી ? ”

હાથમાંની થાળી પર જ જેની દૃષ્ટિ હજી ચોંટાળેલી હતી
 એવી તે સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો: “ કૃપા કરી એકવાર આ થાળી
 મહારા હાથમાંથી ઉઠાવી લ્યો. ”

પતિએ તેમ કહ્યું.

“ પ્રિયતમ ! ” તેણીએ કહ્યું “ મહે એકપણ ગીત સાંભળ્યું નથી, તો પછી અભિપ્રાય કેવી રીતે આપી શકું ? ”

“ શું ? ” આશ્ચર્ય પામવાનો દેખાવ કરી પતિ બોલ્યો “ ચાર ચાર દિવ્ય ગીતો લલકારથી ગવાયાં અને તહે કાંઈ જ સાંભળ્યું નહિ ? શું એકાએક તારા કાનોના પડદાને કાંઈ વિદ્ય થયું ? અગર શું કાંઈ જાદુ થયું ? જે ચીજનો તહે જન્મથી શોખ તે ચીજ તારી સેવામાં હાજર થવા છતાં અને કાન ખુલા હોવા છતાં તહે કાંઈ જ સાંભળ્યું નથી એ માની જ કેમ શકાય ? ”

“ કાં તો હું જૂઠું બોલતી હોઉ ” પત્નીએ કહ્યું “ અગર તો, મહારી વૃત્તિ આ થાળીમાં જ સમ્પૂર્ણપણે લાગી પડી હતી એ જ કારણ હોય. ”

“ તું જૂઠું બોલે—અને તે પણ મહારી સમક્ષ—એવી કટ્પના પણ મહેને થાય નહિ. ” પતિએ કહ્યું “ પણ તું જે વૃત્તિ આપત બોલી તે વૃત્તિ કઈ બલા છે કે જે તહે તારા પ્રિયમાં પ્રિય ભોગથી પણ હટાવવાની હિમત ધરાવે છે ? ”

“ વૃત્તિ શું ચીજ છે તે જાણવાની તો મહેને કદાપિ તક મળી નથી, મહારા પ્રાણ ! ” પત્નીએ જવાબ આપ્યો “ અને બલા તો આપે જ બોલાવી હતી ! એક ટીપું જળ પણ જો થાળીમાંથી નીચે પડે તો મહારે ત્હમને સદાને માટે ગુમાવવા પડે એવો નિશ્ચય ત્હમે જાહેર કર્યો એ મહેને મૂર્તિમાન સ્વયંચ થઈ પડ્યો. નજર સ્હામે યમદેવ ઉભો હોય ત્યારે શું મનુષ્યને ખાવું—પીવું—ગાવું—સાંભળવું—સુંઘવું—સ્પર્શવું કાંઈ સૂઝે ? એ ભરપૂર થાળીમાંથી એક બિંદુ

નીચે પડતાં હું આખી છાંદગી હારી બેસવાની છું એ બાબતનું મ્હને એટલું દઢ ભાન હતું કે થાળીને છોડી મ્હારી વૃત્તિ કોઈ પણ ચીજ તરફ જઈ શકે તેમજ નહતું. આખી સૃષ્ટિ તેટલા વખતને માટે અને મ્હારા માટે તે થાળીમાં જ સમાધ ગણ હતી અથવા અદૃશ્ય થઈ હતી. જોવામાં, સાંભળવામાં, સ્પર્શવામાં, કલ્પવામાં આવતા સઘળા પદાર્થો અને ભાવો તેટલા વખતને માટે આ થાળીમાંના જળમાં, પ્રલયકાળના જળમાં જેમ પૃથ્વી ડૂબે છે તેમ, ડૂબી ગયા હતા ! ”

“ શું કહે છે આ ? ” આશ્ચર્યનો દેખાવ ચાલુ રાખી પતિ બોલ્યો “ આજે ત્હને કાંઈ દિવાનાપણું તો નથી થઈ આવ્યું ? એક મામુલી જળખિંદુ ખાતર આખી દુનિયા ડૂબી ગઈ ! આ તે તું અક્ષતની વાત કરે છે કે બકા જ કરે છે ? ”

“ હા, એક મામુલી જળખિંદુ ! ” પત્ની બોલી “ પણ તે ન્હાના સરખા ખિંદુમાં મ્હારા ઇશ્વરનો મહાન નિશ્ચય સમાયેલો હતો, અને એ નિશ્ચયમાં મ્હારી આખી છાંદગી સમાયેલી હતી ! એ ન્હાનામાં ન્હાતું ખિંદુ તો આખી દુનિયા કરતાં મહાન હતું ! આ કિમત આંકવામાં ‘અક્ષત’નો ગજ કામ લાગતો નથી. જેને વીતે તે જાણે, એ તો અનુભવનો વિષય છે, નાથ ! ”

“ હાં ! એમ છે ત્યારે ? ” ગભીર હાસ્યથી પતિ બોલ્યો “ આવી બાબતમાં અભિપ્રાય બાંધવાનો હક ‘અક્ષત’ને ન હોય અને અનુભવથી જ સહમત શકાય એવી ત્હને પોતાને ખાત્રી થઈ તે જાણી હું ધણો જ ખુશી થયો. અને હવે આહન કરતાં કાંઈ હરકત નથી કે, કાલે યોગીના શબ્દ પર ત્હને શંકા થઈ અને ત્હેં મ્હને ખુલાસો પૂછ્યો ત્યારે ખુલાસો ન કરતાં મ્હેં વાત ઉઝાડી દીધી એનું

કારણ પણ આ જ હતું. તે વખતે હું તંને હજાર રીતે દલીલ પર
 દલીલ કરી સહમજવત તો પણ ત્હારું સમાધાન થવું શક્ય જ નહોતું;
 કારણ કે અતુભવ ક્યાંથી જ ખાત્રી થાય એવા વિષયમાં બુદ્ધિના
 તર્કનો ઉપયોગ નિષ્ફલ છે. અને એટલા જ માટે મહાન શાસ્ત્રકારો
 અને સમર્થ ઉપદેશકો બુદ્ધિના તર્કથી સહમજવવાને બદલે જિજ્ઞાસુને
 અમુક ક્રિયામાં ધકકેલી દે છે કે જે ક્રિયા એને ઇચ્છિત અતુભવ
 કરાવનારી થઈ પડે છે; અને તે વખતે તે નજીવા ટાઈમમાં મહાન
 સત્ય સહમજી જાય છે, કે જેને સહમજવવા સેંકડો શાસ્ત્રો અને
 હજારો વક્તાઓ નિષ્ફળ પરિશ્રમ લે છે. તું જ હમણાં બોલી કે
 વૃત્તિ શું બલા છે તે તું શિખવાની તક પામી નથી, અને તે છતાં
 તું હમણાં જે અનુભવ્યું તે પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, તું
 વૃત્તિને ઓળખી ચુકી છે અને વૃત્તિને નિર્વૃત્તિ પણ કરી શકી
 છે, પણ બલે તું શબ્દોથી કહી ન શકે તે જૂદી વાત છે. જો,
 સાંભળવું-ચાખવું-જોવું-વિચારવું એ સર્વ ક્રિયાઓ મનમાંથી ઉદ્ભ-
 વતી વૃત્તિની મદદ વગર થઈ જ શકતી નથી. કોઈનું મન જો દૃઢ
 નિદ્રામાં ઘોંટાયલું પડ્યું હોય અગર એકાદ ચીજમાં સ્થિર થયું હોય
 તો ત્હેની ઇન્દ્રિયો સાથે પદાર્થો ગમે તેટલો સંગ કરે તો પણ ત્હેને
 ત્હેનું કાંઈ જાન હોતું નથી. અને જાન ન હોવું એટલે એ જ કે
 તે તે સંગનો ‘કર્તા’ તે નથી. ઇન્દ્રિયો તો ‘સાધન’ છે; ‘સાધન’ને
 ખબર ન હોય કે તેઓ કોને સ્પર્શે છે. જ્યારે મન ઇન્દ્રિયો પર
 સવાર થઈ ક્રિયા કરાવે ત્યારે જ માણસ કહે છે કે ‘મહે’ અમુક,
 કર્યું. ‘મહે’ કર્યું એ જ ક્રિયાનું અભિમાન, ક્રિયાનો ભાર પોતાના
 માથે ઉપાડવારૂપ ગુલામીપણું અથવા ગદ્દાપણું. ‘ગુલામ’ અને ‘ગદ્દા’ના
 નશીબમાં બોળે વહવાનું અને ડંડા ખાવાનું જ સર્જાયલું છે.
 દુનિયાના ત્રિવિધ તાપનું ગુપ્ત કારણ બીજે ક્યાંઈ શોધવાનું નથી,

તે તો આ અભિમાનમાં-ક્રિયાનો બોલો ‘હું’ના ઉપર લેવાની પ્રકૃતિમાં-‘હું’ અને ક્રિયા વચ્ચે સંકળ જોડવાની મૂર્ખાઈમાં જ રહેલું છે.”

“ મહારા દેવ અને ગુરો ! ” પત્ની બોલી “ હવે હું બરાબર જોઈ શકું છું કે યોગી કુદરતે પ્રેરેલી ઈશ્વરની અને નહિ કે પોતાની ઈશ્વરની-નહિ કે લોહપતાથી-આહાર કરે છે અને આહાર કે કોઈ પણ આવશ્યક ક્રિયા કરતી વખતે હેતુનું મન તો ઈશ્વરમાં જ લીન હોય છે તેથી ‘હું’ ખાઉં છું એવું એને અભિમાન નથી હોતું અને તેથી તે ખાતો જ નથી એમ કહેવું જ વાજબી છે. તેવી જ રીતે આપ કદાપિ યાચના કરતા નથી તે છતાં ‘હું’ અયાચક છું’ એવું અભિમાન આપમાં નથી તેથી જ આપની તે વિકટ ટેક અખંડ નહીં શકે છે. આપનું મન ઈશ્વરમાં લીન હોઈ, જે જે ક્રિયાઓ આપના શરીરદ્વારા થાય છે તે ઈશ્વર જ કરાવે છે અને ઈશ્વરને પોતાના કામ માટે કોઈની યાચના કરવાની જરૂર ન જ હોયઃ એ ‘અયાચકપણ’ ઈશ્વરનું છે, નહિ કે આપનું, એવી શ્રદ્ધા આપને અભિમાનનો સ્પર્શ થવા દેતી નથી.”

“ પણ હવે શું નથી લાગતું કે યોગીને આહાર આપવા જતાં જે સંકલ્પ કરવાનું મ્હે હવે કહું છું તે સંકલ્પ તો મહારા અભિમાનનો જ પુરાવો હતો ? ” પતિએ પત્નીના જ્ઞાનની માત્રા (degree, strength) તપાસવા પૂછ્યું.

“ હરગીજ નહિ, મહારા નાથ ! ” પત્નીએ જવાબ આપ્યો “ એ સંકલ્પમાં આપે કદાપિ યાચના કરી નથી એવા જે શબ્દો કહ્યા તે કાંઈ અભિમાનથી પ્રેરાયલા નહોતા. એક પુરુષવિશેષની આવશ્યકતા પૂરવાની જે પ્રેરણા આપને ઈશ્વરે જ કરી તે પ્રેરણાના એ શબ્દો

હતા. એ શબ્દો કાંઈ સમાજ વચ્ચે ખેલ કરતા જાદુગરના નહોતા. કે પ્રાપ્તિ અથવા પૂજના આશયથી ભક્તજનો સમક્ષ શેખાઈ રૂપે ખેલતા કોઈ વેશધારીના નહોતા. એવી જ રીતે મહતે થાળી ધરી રાખવાનું કહી આપનો અમુક નિયમ હોવાનું જણાવ્યું તે પણ મહતે જ્ઞાન આપવાની સુંદર યોજના માત્ર હતી, વસ્તુતઃ એવો કાંઈ નિયમ આપે કર્યો ન હોય; અને તે છતાં એ પારમાર્થિક પ્રપંચનું પણ આપને અભિમાન નથી તેથી આપનું એ કથન સાચ-જૂઠું બન્યેથી વિલક્ષણ જ ગણાય. આહા ! મહારા પ્રભો ! ભય બતાવીને તે દ્વારા જ સદાનો ભય ફેડવાની કલાના ઉત્સાહ ! આપે એ થાળી પકડાવવાનો ખેલ ભલે આદર્યો ! એ થાળીએ તો મહતે શબ્દો અને શાસ્ત્રો ન શિખવી શકે એવો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો છે. આદિ-અંત વગરની ચક્રાકાર ગોળ થાળીએ તો મહતે આદિઅંતરહિત સત્ય પદાર્થની જાખી કરાવી છે. એ થાળીમાંનું જળ કે જે યુવાન નરનારીઓનું ક્રીડાસાહિત્ય છે તેમાં આપ રસિકવરે મહતે એક કલાક સુધી એવી તો અનોખી ક્રીડા કરાવી છે કે જે ક્રીડાએ મહતે આપનાથી સાયુજ્યતા કરી આપી છે. હવે તો હે—”

“હવે તો” તેણીને આગળ ખેલતાં અટકાવી અને છાતી સાથે આંખી પતિ ખેલ્યો “એ સાયુજ્યતામાં જ ‘પતિ અને પત્ની,’ ‘હું’ અને ‘તું,’ ‘આત્મા’ અને ‘અમલ’ : એ સર્વ દ્વંદ્વોને એકરસ થઈ ગુમાઈ જવા દે ! એ ભાવો જે હૃદયોમાં ઉદ્ભવતા હતા તે હૃદયોને આપણા આ આલિંગન માફક જોડાઈ જવા દે કે જેથી હમણાં મેળવેલો અમૂલ્ય સાક્ષાત્કાર ભાવો અને શબ્દોના ક્ષેત્રોમાં વહી મેલો અને શીકો અને નિરસ થવા ન પામે !”

અને ત્યારથી પતિ અને પત્ની એ બે શબ્દો, એક બીજાને ભેટી, ‘દંપતી’ એવા એક જ સ્વરૂપમાં જીવન ગુજારતા બન્યા છે !

ભક્તકથા.

ભક્તરાજ ખરેખર ભક્ત હતો. નાનીસી માટીની ઝુંપડીમાં રહેતો આ નિર્ધન વૃણિક છાસ અને શેઠલા પર નિર્વાહ ચલાવવા છતાં સાધુસંત અને ગરીબગુરુઓને સંતોષવામાં લેશમાત્ર નિર્ધન નહોતો ! ભક્તિની ધૂન એ ઝુંપડીમાં સદા લાગી જ રહેતી તેથી આસપાસ આનંદમય વાતાવરણ બન્યું રહેતું. જે કોઈ ત્યાં આવવા પામતું તે સહજસહજ એ વાતાવરણના આનંદનો અને ભક્તરાજના નિષ્કામ આતિથ્યનો હિસ્સો પામી તૃપ્તિનો અનુભવ કરતું.

એવા પવિત્ર વાતાવરણમાં ભક્તરાજની એકની એક કન્યા જન્મી હતી. તેણીની માતા તો તેણીને એક વર્ષની મૂકીને જ ગુજરી ગઈ હતી તેથી તે સાધુસંતોના ખોળામાં જ ખેલતી ખેલતી ઉછરી હતી. આજે તે સોળ વર્ષની વયે પહોંચી ગઈ હતી, પણ ભક્ત-પિતાને તેણીના લગ્નનો વિચાર સરખોય થતો નહિ.

ભક્તોની જરૂરીઆતો ભક્તવત્સલ ભગવાન અર્થાત્ સમષ્ટિ આપો-આપ પૂરે છે, એવી અડગ શ્રદ્ધા જેનામાં રજોરજો વ્યાપેલી છે

તહેને પોતાની કે પોતાનાઓની કાળજી કરવાની રહેતી જ નથી. ભક્તિ-પાત્રના અખંડ ભાનમાં આનંદી રહેલાને છૂટીછૂટી ઇચ્છા કે કાળજીથી ખંડ પાડવાનું સૂઝે જ કેમ—પાલવે જ કેમ ?

એક દિવસ એ જ શહેરના નગરશેઠે રસ્તે ચાલતાં ભક્તકન્યાને જોધ. જોતાં જ તહેને પોતાની પુત્રવધુ બનાવવાની પ્રેરણા થઇ. ઘેર આવતાં વેત શેઠે બ્રાહ્મણને બોલાવી ત્હેની મારફત માંગુ મોકલ્યું. સહજસહજ જે કાંઇ થાય છે તે હરિનું જ કાર્ય છે એવી શ્રદ્ધાવાળા ભક્તરાજે માંગાનો સ્વીકાર કર્યો.

લગ્ન થયાં અને ઝુંપડીમાં ઉછરેલી ભક્તકન્યા નગરશેઠની હવેલીની વસનાર બની.

* * *

પરંતુ તેણીએ પોતાની સાદાઈ, નરમાઈ અને ભલમનસાઈ એ ત્રણ સખીઓને તો સાથે જ રાખી હતી ! સ્થળના ફેરફારે તેણીના હૃદયમાં ક્ષો ફેરફાર કર્યો નહોતો. ધરતું તમામ કામકાજ તે એકલી જ કરી લેતી તેથી શેઠને દાસ-દાસીનું ખર્ચ બચવા લાગ્યું. એ કારણથી તથા સાસુ-સસરાની સેવામાં તેણીની તત્પરતાને લીધે સાસુ-સસરાની પ્રસન્નતા ત્હેના ઉપર ઉતરી. તેઓએ હવે ત્હેને બડારાની ચાવી પણ સોંપી.

નગરશેઠ કોડપતિ હતો, પણ પૈસાના પ્રમાણમાં જ તે લોભી પણ હતો; એને હજી વધુ ને વધુ સંપાદન કરવાની જ ધખશ રહ્યા કરતી. પૈસો એ એના માથાપરનો પરમેશ્વર હતો અને એની વૃત્તિઓ સદા એ જ પરમેશ્વરમાં જોડાયેલી રહેતી. એ સરવાળા અને ગુણકાર શિખ્યો હતો, બાદબાકી અને ભાગાકાર હજી સુંધી એને કાંઈ શિખવી શક્યું નહોતું. અને શેઠાણી તો ખરેખર ધનને વળગી

રહેનાર જગો જ હતી. તેથી એના આંગણે અતિથિ કે મિત્રો, બાળકો કે યાત્રકો, સાધુસંતો કે જ્ઞાતિજનો કોઈ ફરકતું જ નહિ ! પુત્રવધુને બંડારાની ચાવી આપતી વખતે તેણીને પણ સખ્ત ચેતવણી આપવા શેઠાણી ચૂક્યાં નહતાં કે, તેણીએ બરાબર સાસુના પગલે ચાલવું અને કોઈને કાંઈ પણ—ચપટી આટો પણ—આપી દેવાની ધૃષ્ટતા કરવી નહિ !

જેની પ્રકૃતિમાં જ હું અને મહાર એવો ભાવ નહોતો એવી ભક્તકન્યાને આ આજ્ઞાનું પાલન કરવું અતિ વિકટ લાગતું; પરંતુ ‘સેવક’નો ‘ધર્મ’ છે કે ‘સેવ્ય’ની ‘આજ્ઞા’ મુજબ વર્તવું, તેથી પોતાની દયાની લાગણીને પોતામાં જ દાબી રાખી ભક્તકન્યા બિશુકો અને સાધુસંતો તરફ ઉદારી વૃત્તિ ધારણ કરતી. તે જ્યારે એકલી પડતી ત્યારે પિતાની ગરીબ છુંપડીમાં સંતોષાતા સંખ્યાબંધ મનુષ્યોનું દૃશ્ય તહેની નજર સ્થામે ખડું થતું અને કોડપતિના સ્મશાનતુલ્ય મહેલનો તે સાથે મુકાબલો સહજસહજ થઈ જતો. એ વખતે સાસુ-સસરાના માનસિક વલણ માટે તહેને દયા છૂટતી અને તેણીનાં નેત્રો-માંથી બે મોતી ખરતાં. તેઓનું વલણ પલટાય એવી તે પ્રાર્થના કરતી,—કારણ કે તહેને પ્રાર્થનાની શક્તિ(potency)માં વિશ્વાસ (faith) હતો.

* * *

એક દિવસ બપોરના વખતે ધરકામને આટોપી ભક્તકન્યા આંગણમાં એકલી બેઠી બેઠી સાસુ-સસરાના હૃદયપલટા માટે પ્રાર્થના કરવામાં મશગુલ બની હતી એવામાં ભૂખ અને ચાકથી છેકળ લેવાઈ ગયેલો દેખાતો એક સાધુ આંગણમાં ધૂસી સમુખ આવી ઉભો અને અન્નની યાચના કરવા લાગ્યો.

બહારની આજ્ઞા કરતાં અંદરની પ્રકૃતિનું જોર વિશેષ હોય છે.

ભક્તકન્યાના હૃદયમાં દયાનો જુસ્સો ઉભરાઇ આવ્યો. તે જુસ્સાએ સહીસલામતીના વિચારને પણ દાબી દઈ તેણીને દાનક્રિયામાં ગતિમાન કરી. તે ભંડારામાં ગઘ, પાકું સીધું એક ચાળમાં લઈ આંગણમાં આવી અને સાધુને તે આપતાં આપતાં બોલી: “બાવા ! તેરા એક ગયા !”

સીધું લેતાં લેતાં સાધુ બોલ્યો: “માંધ ! તેરે દાઉ ગયે !”

ભક્તકન્યાએ જવાબ વાલ્યો: “અબ તો તેરે તીનાં ગયે !”

સાધુ સીધુ લઈ ચાલ્યો ગયો. તત્કાલ ભક્તકન્યાને સાસુની આજ્ઞાનું સ્મરણ થઈ આવ્યું અને તે સ્મરણ સાથે એ પણ ભાન તાળું થયું કે સાસુ દિવાનખાનામાં સૂતાં હતાં. તેણીએ મનમાં જ કહ્યું: “ચાલ હું જ સાસુજી પાસે જઈ અને કેવા સંજોગમાં મહારાથી હેમની મના છતાં સીધું અપાઈ ગયું છે તે કહી એમની ક્ષમા માંગું.”

* * *

પણ બોળી ભક્તકન્યાને ક્યાં ખબર હતી કે પોતાના ધરની ચોકીમાં સાસુજીનું ચિત્ત એટલું એકાગ્ર છે કે રાત્રે પણ દૃઢ નિદ્રામાં જવું અને પાલવતું નહોતું તો પછી ઘોળે દિવસે ઉઘવાની તો આશા જ શી ? તેણીએ બંધી ચિકિત્સા જોઈ હતી અને સાધુ અને વડુ વચ્ચે અદલબદલ થયેલા શબ્દો પણ ઝીલ્યા હતા. કોઈ અને શંકા એના હૃદયમાં તોફાન મચાવી રહ્યાં હતાં. તેણીએ શેઠને બોલાવી લાવવા માણસ મોકલ્યું. કાંઈ જરૂરી કામ હોતું જોઈએ એમ સહમત શેઠ તાબડોતોબ ઘેર આવ્યા અને દિવાનખાનામાં પ્રવેશ કરતાં જ શેઠાણીનો ભયંકર બનેલો ચહેરો જોઈ પૂછવા જતા હતા એટલામાં તો શેઠાણીએ જ સિંહણની ગર્જના શરૂ કરી: “નાતમાં કન્યાઓનો

કાળ પડ્યો હતો તે ત્હમે આ સાધુડીને આપણા જેવા આખરદાર ધરની પુત્રવધુ તરીકે પસંદ કરી આવ્યા !”

“પણ છે શું તે તો કહેશે ?” વણિકે ગંભીરતાથી પૂછ્યું.

“હજી છે શું, છે શું, એમ પૂછ્યા કરે છે !” સિંહણે જાણ વાળ્યો “ખીજું શું હોય, — સિવાય કે સાધુડીનાં પરાક્રમ ! સાત જાન પણ કાંઈ જાત જાન ? એ ભગતડીને કાંઈ નગરશેઠનો પુત્ર ગમે ? આપના ઘેર સાધુડામાં રહેનારી ત્હને સાસરામાંય સાધુડા જ જોઈએ છે ! રોજ છૂપી રીતે એક સાધુડાને ઘરમાં ધુસાડતી હતી તે આજે તો મ્હું ત્હને ખરાખર પકડી છે. એના માટીડાને પુષ્કળ પાકાં સીધાં આપ્યાં અને પુષ્કળ લેદલરી ભાપામાં પેટપૂર વાતચીતો થઈ ! હવે ખીજું તે કેટલુંક કહું ? મ્હારી જીભે ચાલતી નથી. એ તો ઠીક થયું કે આ ફજેતી જોનાર હું એકલી જ હતી, નહિ તો નગરશેઠમાં પૂજો મૂકાતાં કાંઈ વાર ?”

શેઠનો પિત્તો ઉછળી આવ્યો. પણ તે એક વ્યવહારકુશળ વ્યાપારી હોઈ સમયસચ્ચકતા વાપરવામાં પ્રવિણ હતો. તેણે ધીમેથી કહ્યું : “આમ ગાજવાથી કાંઈ હાંસલ ? નાહક કોઈ સાંભળશે અને છૂપાવવા જેવી ફજેતી ખુલ્લી થશે. જ્યાં સુધી ખીજા કોઈએ જોયું — જાણ્યું નથી ત્યાં સુધી આપણી ઇજ્જત બની રહી છે, પણ ત્હારી કોઈ પ્રકૃતિથી તું કોઈ વખત વહુ ઉપર છેડાઈ પડી તોફાન જગાવશે અને એથી વાત ચાહન થઈ આપણા ધરની ઇજ્જત લૂટાશે એ જ મ્હને ભય છે. અને એ ભયનો એક જ ઉપાય છે. ત્હારી પ્રકૃતિ તો બદલાવાની નથી, ત્યારે કરવાનું એક જ રહે છે કે વહુને સદાને માટે દૂર કરવી.”

“પણ હું ત્હમને સાફસાફ કહી દઉં છું,” શેઠાણી બોલી

“કે, જો તહમે તહેને પીએર મોકલશે તો પણ કોઇ વખત જતાં-આવતાંય નજરે તો પડવાની જ, અને નજરે પડી તો એ નફ્ટ પર કોધ થયા વગર પણ મ્હને રહેવાનો નહિ જ, અને કોધ થયો તો બે માણસ ફળેતી જાણવાના પણ ખરા જ ! માટે, જો ધરની ઇજ્જત વહાલી જ હોય તો એને કોઇપણ રીતે ખીછ દુનિયામાં જ મોકલવાનો રસ્તો કરો.”

શેઠને આ સૂચના અર્થસાધક લાગી, તેણે ધડીમાં વિચાર કરી લીધો. તુરત યોજના ઘડાઇ અને અમલમાં મૂકાવા લાગી. પુત્રને બોલાવવામાં આવ્યો.

“ગોવિંદ !” પુત્રને એકાંત ઓરડામાં લઇ જઈ પિતાએ કહ્યું “એક ઘણીજ ગંભીર આપતમાં તહારી સલાહ માટે તહેને બોલાવ્યો છે; કારણ કે ઉમરલાયક પુત્રને મિત્ર અથવા સલાહકાર ગણવો જોઈએ એવું નીતિશાસ્ત્રનું ફરમાન છે.”

“બાપુ !” નીતિપરાયણ પુત્ર બોલ્યો “એ આપની વડાઇ બોલે છે: હું તો આપની સમક્ષ બાલક છું. ફરમાવો શું બાબત છે ?”

“ફૂળની ઇજ્જત એક તરફ અને અંગત લાગણી બીજી તરફ, એવો પ્રસંગ આવી પડે તો મનુષ્યે કયો પક્ષ લેવો ? ગોવિંદ !” પિતાએ પ્રસ્તાવના આદરી.

“બાપુ ! સલાહજવાબથી કાંઇ એ પરીક્ષા થાય ? આપનો પુત્ર અંગત લાગણી પર ફૂળની ઇજ્જતને કેટલી મક્કમતાથી સ્થાપી શકે છે એ તો પ્રસંગ આવ્યે જણાય.” ઈરેલ વલિકપુત્રે જવાબ આપ્યો “પણ શું મહારાથી ફૂળની ઇજ્જતને હાનિ પહોંચે એવું કાંઇ થઈ બેઠું છે અગર થવાનો સંભવ ઉભો થયો જણાય છે ?”

“તે તું પોતાને જ પૂછ,” હુંકો ને ટચ જવાખ મળ્યો. પણ એ હુંકો જવાબેજ યુવાનને ચમકાવ્યો.

“મહેં કાંઈ પણ અપકૃત્ય કર્યું હોય એમ મહારી યાદશક્તિ મ્હને કહેતી નથી.” પુત્રે કહ્યું.

“ન કરવાતું કરવાથી જ ગુન્હો થાય છે એમ નથી, ગોવિંદ !” પિતા બોલ્યો “કરવાનું ચૂકવાથી પણ ગુન્હો થાય છે એ યાદ રાખવા જેવું છે. અને ગૃહસ્થે ધર્મવાળાની ખાખતમાં તો બેમાંથી કોઈ પણ એક અંગ ગુન્હો કરે તો ખન્નેનો ગુન્હો ગણાય.”

“હું કંઈજ સ્હમજી શકતો નથી.” ગભરાયલા ચહેરે પુત્ર બોલ્યો “કૃપા કરી મુદ્દાની વાત બહાર કરશો ?”

“ત્હારી પત્નીના આચારવિચારનું અવલોકન કરે છે ?” ધીમેથી પ્રશ્ન થયો.

“હા, જ્યારે પિતા જ પૂછે છે તો શરમને દાખીને કહેવાની ફરજ પડે છે કે તેણી મ્હને દરેક રીતે અતુક્રુણ થતી રહી છે. હું એને હમેશ પતિપરાયણ અને સંતુષ્ટ જોઉં છું. વડીલોની ઈચ્છાને પ્રતિક્રુણ થયેલી મ્હેં ત્હેને કદાપિ જોઈ નથી.” પુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“પાખાંડીની ઢાલ જ વિનય હોય, બેટા !” શેઠ બોલ્યા “પર-પુરુષને એકાંતમાં બોલાવવો અને એનાથી માર્મિક ગોષ્ટિ કરવી એ શું નિર્લજ્જતાની હદ નહિ ?” અને તેણે શેઠાણીએ કહેલો પ્રસંગ વિસ્તારથી અને રંગ પૂરીને કહી સંભળાવ્યો.

પુત્ર દિગ્મુઢ બન્યો. એના હૃદયને સ્ત્રીનો જે અનુભવ મળ્યો હતો તે કરતાં ઉલટો જ અભિપ્રાય ત્હેના વડીલ પાસેથી સાંભળવામાં આવતાં હૃદયમાં ‘અનુભવ’ અને ‘નીતિ’ વચ્ચે સુદ્ધ આરંભાયું.

યુદ્ધક્ષેત્ર તરીકે વણિકહૃદય હતું તેથી ‘અનુભવ’ હાર્યો અને ‘વડીલ-
ના કથનપર શંકા ન કરવી’ એ ‘નીતિ’નો જય થયો. એ તક
સર્ધ પિતાએ પુત્ર પાસે પત્નીહત્યા કરવાનું મંજુર કરાવ્યું.

ગામથી ચાર માઇલ દૂર એક ધીચ જંગલ હતું, જે નગરશેઠના
કબજે હતું. ત્યાં ફરવા જવાના નિમિત્તે ગોવિંદે સપત્નિ જવું અને
જંગલમાંના જૂના, છૂર્ણ થયેલા, ઉંડા કુવાને કિનારે ઉભા ઉભા
અંદરનું પાણી બતાવતાં સ્ત્રીને ધડકો મારવો અને પછી ગાડી હાંક-
નારને અકસ્માતના ખબર આપી માતાપિતા અને સંબંધીઓને
બોલાવી લાવવાની આજ્ઞા કરવી, અને છેવટે બધાએ આવીને રડા-
રોળ કરી મરનારના ગુણોની તારીફ અને મૃત્યુ માટે અફસોસ કરવો,
—એવી ખાણ રચવામાં આવી.

* * *

તુરંત જ ગાડી જોડવામાં આવી. યુવાન જોડું ગાડીમાં દાખલ
થયું અને ગાડી ઉપડી. બીજા પોણા કલાકમાં તો આ નિર્દોષ જોડું
જંગલમાં કુવા કિનારે પથ્થર પર બેસવાની ચેષ્ટા કરતું હતું. બેસતાં
બેસતાં ચોતરફની ગાઢી ઝાડી તરફ એક નજર કરી ભક્તકન્યા
બોલી: “ ‘ભયાનક’ પણ ‘સનાથ’ને કેવું આનંદદાયક થાય છે, નાથ !
દમયંતી અને સીતાથી વન કેમ વેઠાયાં હશે તે હું હવે સહમણ
શકું છું. જેની સમીપમાં ‘નાથ’ છે તેની સમીપ ‘ભય’
આવી જ શકતો નથી. ”

“ પણ ત્હારે માથે તો હમણાં માત્ર ભય જ નહિ પણ
મ્હોટામાં મ્હોટો ભય ભરી રહ્યો છે એમ હું પ્રત્યક્ષ જોઉં છું ” પતિએ
ખિન્ન વદને કહ્યું.

“ ભૂલ્યા, ભૂલ્યા, મજાક કરતાંય ભૂલ્યા ! ” નિર્દોષ પત્નીએ

પડ્યો પાડ્યો “ભય નહિ પણ યમ કહેવા માગતા હશે—મ્હને ડરા-
વવા માટે ! ભય તો મ્હારા નાથની સમીપમાં છું ત્યાં સુધી આવી
શકે જ નહિ. અને યમ આવે તો ભલે આવે; એ તો બડો
ઉપકારી છે: સમીપતાથી આનંદની જે થોડી પણ ઉણુપ છે
તે દૂર કરી મ્હારા નાથમાં જ મ્હને એકરૂપ કરી દેવાની કૃપા કર-
નારને તો હું કૂલે વધાવું !”

‘સામીપ્ય’નું ‘સાયુજ્ય’માં રૂપાન્તર અનુભૂતાં થતું જોઈ ક્યો
શાસ્ત્રકાર હર્ષયેસો ન થાય ?

વિશ્વાસ અને નિર્દોષતા જેના ગર્ભમાં છે એવા આ શબ્દો
સાંભળી વણિકપુત્ર વિચારમાં પડ્યો. એને લાગ્યું કે આવી નિડરતા
અને નિર્દોષતા કાંઈ ગુન્હેગારમાં ન સંભવે. એનો નિશ્ચય ડગ-
મગવા લાગ્યો. આરોપ જણાવ્યા સિવાય અને બચાવની તક આપ્યા
સિવાય એનો નાશ કરવાની હિમત આત્મી નહિ.

“મ્હારા ચહેરા પરથી તું જોઈ શકશે કે હું અત્યારે મનક
કરવાના રંગમાં નથી; તેમ ત્હારે માથે દમણાંકાળભૂંગ ભમે છે એ
મ્હારું કથન કાંઈ વ્યંગમાં બોલાયલું નહોતું. તું મ્હારું જ અંગ
હોઈ, વિશ્વાસસ્થાનનો દોષ જોરી લઈને પણ, જંગમાં ઉતરવા
પહેલાં એક તક ત્હને આપવા ઈચ્છું. બોલ, હું જે પૂછું ત્હનો
તદ્વત સાચો જવાબ આપશે ?” પતિએ પૂછ્યું.

“સાચો જવાબ ? મૂળે તો હું જૂઠું શું તે જ જાણતી નથી,
—મ્હારા ભક્તપિતાની ઝુપડીને પ્રભુ અમર તપાવે ? વળી એક સિદ્ધ
યોગીશ્વરના પ્રતાપે બચપણથી જ હું શિખવા પામી છું કે સ્ત્રીને
પતિ એ જ પરમેશ્વર છે, પતિપ્રસન્નતા એ જ સુદિત છે,
પતિદ્રોહ એ જ નરક છે, અને પતિનું નિરંતર સ્મરણ એ જ

‘સત્ય’ અથવા ‘ધર્મ’ છે. એ સિવાય બીજું કંઈ ‘સત્ય’ જ ને હું નથી જાણતી તો અસત્ય તો જાણું જ કેવી રીતે? અને જે જાણવામાં જ નથી તે કહેવામાં તો આવેજ ક્યાંથી? માટે સાચ-જૂઠના તર્કવિતર્ક વગર જ જે હકીકત પૂછવી હોય તે ખુશીથી પૂછો, અને કંઈ પણ છૂપાવ્યા સિવાય કહેવાયલું આખું સત્ય જ આપ સાંભળશો એવી ખાત્રી રાખો. ”

“ ત્યારે યોગીશ્વર વિલક્ષણ જણાય છે. દુનિયાના હજારો પાઠ શિખવવાના છોડી ત્હને બાળકીને એક માત્ર પતિપાઠ જ શિખવ્યો, શાસ્ત્રના હજારો ઉપદેશો અને નીતિઓ અને સત્યોને છોડીને એકજ વાત ફરીફરીને કહ્યા, ફરી એ તો એની વિલક્ષતા જણાય છે! ત્યારે ત્હેં શું એને બીજું કંઈ પૂછ્યું જ નહિ? ” પતિએ જાણવા માંગ્યું.

“ ન પૂછું એમ બને જ કેમ, નાથ? ” પત્નીએ જવાબ આપ્યો “ ભક્તપિતાના સહવાસમાં ઉછરતી હું ‘દેવ’, ‘ગુરૂ’, ‘ધર્મ’, ‘મુક્તિ’ એવા એવા શબ્દો રોજ સાંભળતી હોઈ એ તરવો જાણવાની ઉત્સુકતા સ્વાભાવિક રીતે જ મ્હને રહ્યા કરતી, તેથી પિતાથી સત્સંગ કરવા આવતા દરેક સંતને એ બાપતોમાં હું પ્રશ્ન તો કર્યો જ કરતી અને તેઓ બધા પોતપોતાની શક્તિ મુજબ મ્હને જવાબ પણ આપતા. એક દિવસ પિતાના ગુરૂ-યોગીશ્વર મહારાજ-પધાર્યા. મ્હેં ત્હેમને નમનપૂર્વક કહ્યું: ‘ મહારાજ! મહારા પણ આપ ગુરૂ થાઓ! ’ યોગીશ્વરે કહ્યું: ‘ બેટા! ત્યારે ગુરૂ કરવાની કાંઈ જ જરૂર નથી. પરમાત્માએ ત્યારે માટે પતિ યોગી રાખ્યો છે, ત્હેની તું અધોગતના થઈશ ત્યારે ત્હને ગુરૂ મળ્યો માનજે. ગુરૂ મેળવવાની ગરજ અને ફરજ પુરૂષ માટે જ અલાયદી રાખવામાં આવી છે. ’

મહેં કહ્યું: ‘મહારાજ ! એ તો આપે વ્યવહારિક હિતની વાત કહી;
 પણ હું તો મહારી ‘મુક્તિ’ કેમ થાય તે આપની પાસેથી જાણવા માંગું
 છું.’ મહારા પ્રશ્નથી પ્રસન્ન થતા દેખાયલા યોગીશ્વરે જવાબ આપ્યો:
 ‘પતિને જ પરમેશ્વર માની તન-મન-ધન ત્રણેની અર્પણતાપૂર્વક એની
 સેવામાં લાગ્યા રહેવું એ જ સ્ત્રીની મુક્તિ.’ મહેં કહ્યું: ‘અનાદિ
 કાળની અજ્ઞાનતાથી છૂટવાને ખાતર કેટલાએ સતો ધરખાર, સ્ત્રીપુત્ર,
 ધનધરા સર્વ છોડી જંગલમાં જઈ ઉચ તપશ્ચર્યા કરે છે; કેટલાએ
 સતો સેકડો શાસ્ત્રો વાંચવા-સાંભળવા અને વિચારવામાં જીંદગી ખર્ચી
 નાખે છે; કેટલાએ યોગ સાધે છે; અને તે છતાં કોઈ વિરલા જ
 વાસનાથી છૂટે છે અને મુક્ત થાય છે, અને તે પણ હજારો પૂર્વ
 જન્મોની પુન્યાઘ હોય તો જ ! અને આપ તો કહો છો કે હું ફક્ત
 પતિસેવાથી જ મુક્ત થઈશ, તો શું પરમાત્માએ સ્ત્રીજાતિનો પક્ષ-
 પાત કરી એમને માટે જ સહેલી મુક્તિ બનાવી છે ? ’ યોગી-
 શ્વરે હસીને ઉત્તર આપ્યો: ‘એમ જ છે, બેઠા ! જો બરાબર
 સાંભળ ! મનુષ્યોનું ચિત્ત અનેક તરેહનાં ચિન્તવનો કરી રહેલું હોય
 તેમને પોતાનું આનંદમય સ્વરૂપ કળીતું નથી. બહારના ચિન્તવનો-
 થી યાદી, ગમરાઈ, બળીબળી તેઓ કોઈ સ્થળે વિરામ યા શાન્તિ
 મેળવવા ઇચ્છે છે. અર્થાત્ બહિર્ગિત્તને અંતર્ગિત્ત કરવાની લહે-
 મને ‘ગરજ’ પડે છે. એ ગરજ એમને એમના સ્વભાવ મુજબ-
 નાં ‘સાધનો’ સૂચવે છે. કોઈને ‘તપ’ સૂઝે છે તો કોઈને ‘યોગ,’
 કોઈને વાચન-શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન સૂઝે છે તો કોઈને સતસંગ.
 આ સાધનો વાપરતાં વાપરતાં લાંબે વખતે તેઓ અંતર્ગિત્ત થઈ શકે
 છે. અને અંતર્ગિત્ત થવું એટલે જ વિદ્યેષીથી મુક્ત થવું.
 હવે જો કે સ્ત્રી માટે આ કાર્ય કેટલું સહેલું છે. પરમાત્મા
 કોઈ એક સ્થળે ઘસાઈ બેઠો નથી પણ સર્વત્ર અને સર્વમાં

વ્યાપી રહ્યો છે, તેથી પતિમાં પણ તે જ વસેલો છે. વિશ્વાસ અને
 સ્વાર્પણતા પૂર્વક પતિને ઈશ્વરભાવે જોવાથી લયયોગ આપોઆપ
 સધાય છે અને સ્ત્રી બહિર્યત્ત મટી આંતર્યત્ત થાય છે. એ જ
 મુક્તિ ! લાખો દૃશ્યો પરથી જેનું ચિત્ત હટી એક (પતિ) ઉપર
 જ આવી અટકે છે-વિરમે છે તે 'યોગ' જ કરે છે. પડિતોએ
 પણ હજારો ગ્રંથોનાં લાખો સૂત્રો અને સિદ્ધાન્તોને છોડી એક જ
 'બ્રહ્મ સત્ય'માં વિરામવું પડે છે. એટલે સુધી કે પછી 'જગત્ત
 મિથ્યા' એ ઉત્તરાર્ધ કહેતાં એમને 'આળસ' થાય છે !-એ પણ
 'પતિ સત્ય'માં વિરામતી સ્ત્રીના યોગ જેવો જ યોગ છે. પડિતોનું
 ધ્યાન પ્રથમ શાસ્ત્રમાં અને પછી શાસ્ત્રના આત્મારૂપ બ્રહ્મમાં રમતાં
 શિખે છે, યોગીઓનું ધ્યાન પહેલાં યોગીશ્વરના ગુણોમાં અને પછી
 નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં જ જઈ બળી જાય છે, તેમ સ્ત્રીનું ધ્યાન પહેલાં
 પતિ સિવાયનાં લાખો દૃશ્યો પરથી હટી એક માત્ર પતિના શરીર
 અને પતિના ગુણોમાં અને તે પછી પતિના આત્મામાં જ બળી
 જઈ ત્યાં વિરમે છે. જીંદગીના બધા વ્યવહારોમાં એક જ
 કાયદો રાજ કરી રહ્યો છે: 'પહેલે હરકે મિજાજી, પિછે
 હરકે હકીકી.' વળી પરમાત્માએ સ્ત્રીમાં આકર્ષણ શક્તિ અને
 તન્મયતા મૂકી છે, એટલા માટે કે તે કોઈને અંતર્યિત્ત થવાનું
 સરળ સાધન બની શકે, તેમજ કોઈમાં તન્મય થઈ પોતે અંત-
 ર્યિત્ત બની શકે. આ કારણથી, પરમાત્માએ સ્ત્રીજાતિનો પક્ષપાત
 કર્યો છે એમ કહેતાં પરમાત્માના સમભાવને બાધા આવતી નથી !
 માટે બેટા, ત્હારે મુક્તિ, ધર્મ, સત્ય, ગુરુ એવી કાંઈ ભંગજાળમાં
 પડવું નહિ અને એક જ સત્ય હૃદયમાં કોતરી રાખવું કે પતિ એ
 જ પરમેશ્વર, એ જ ધર્મ, એ જ ગુરુ, એ જ મુક્તિ. 'આવા
 ઉપદેશ પછી મ્હને બીજી ભ્રમણામાં પડવાની જરૂર જ ન રહી. "

“ જોહો, તારા યોગીશ્વરે તો ધણું ઉંચું સલ અને હુંકમાં કર્યું. બચપણથી આવું સલ શિખવા પામનારને જૂઠું સ્વપ્નેય અપર્ણી શકે નહિ એ વાતની મ્હને હવે ખાત્રી થાય છે. વાર ત્યારે કહે કે આજે બપોરે પેલા સાધુની સાથે માર્મિક વાર્તાલાપ થું થયો હતો ? ”

પ્રથમ સાંભળતાં જ સ્ત્રી બધો ભેદ પામી ગઇ. વિશ્વની વિચિત્રતા હોને પ્રત્યક્ષ દેખાઈ, ‘શંકા’ના પાયા પર ચાલતું સમાજજીવન ‘ભય’ની જવાબામાં બળીબળી રહું હોય એવું એને દિવ્ય દર્શન થયું.

એની આંખો ફાટી જ રહી, કારણ કે અંદરની આંખે તે બળતી તરફડતી દુનિયા જોઇ રહી હતી.

અને એના નિહૈંતુક પ્રેમથી લાલસડક બનેલા ગાલો પર દયાનાં અશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. વણિકપુત્ર આ દૃશ્ય જોઇ સ્તબ્ધ બની ગયો. એના બધા વિચારો અને ખ્યાલો અંતર્ધાન થઈ ગયા; —કારણ પાના જેવો શૂન્યવૃત્તિ બન્યો.

“ નાથ ! ” ભક્તકન્યાના મુખ દ્વારા હૃદયના ઉંડાણમાંથી પ્રગટેલો ધ્વનિ બહાર પડ્યો “ નાથ ! ” એ ધ્વનિએ પતિને જાગૃત કર્યો અને ભક્તકન્યાએ આગળ ચલાવ્યું:

“ ત્રિવિધ તાપથી અખડ બળતી દુનિયાથી દૂરવા તે બિચારો ‘લાગી’ થયો. તો પણ ભૂખ તરશના રાજ્યને લાગી શક્યો નહિ; નાશવંત શરીરનું ભાન ભૂલવા હોના પર, તે શરીર બાળવાથી જે ચીજમાં હોતું રૂપાન્તર થાય છે તે ચીજ એટલે ભસ્મનું આચ્છાદન કર્યું તો પણ ‘હું દેહ છું’ એવું ભાન તો ભૂલી શક્યો નહિ;

‘ચાચું’ અને ‘દેવું’ બન્ને ‘જરૂરીઆતો’થી છૂટવાનો અભ્યાસ કરવા
 આતર નમનતા સ્વીકારી, તો પણ ભોજન ચાચ્યા વગર અને
 આશિસ્ત્ર દેવા વગર હોને આલ્યું નહિ: આવા હોના હંગ જોઈ મહે
 મનન કર્યું અને હોને ‘ગફલત’માંથી જગાડવા વાગપ્રહાર રૂપે કહ્યું
 કે ‘તેરા એકે ગયા ।’—અર્થાત્ તારો નિશ્ચય ભાગ્યો, અચાચક
 વ્રત ટૂટ્યું, શાહોનો શાહ મટી ભૂખ અને ભીખના કીચડમાં તર-
 ફડતા કોડો કીડા જોવો તું પણ એક કીડો બન્યો;—તું આ હાલગી
 તો હાર્યો ।

“ સાધુ ગમે તેમ તોય સાધુ હતો. તેમ્હારી સમસ્યા
 સહમજ્યો અને હોનો પડધો ‘તેરે દોઉ ગયે ।’ એ શબ્દોથી પાડયો.
 એણે સત્ય જ કહ્યું હતું. એણે આપણા બાહ્ય જીવનને તેમજ
 મહારા આતર્જીવનને ઉદ્દેશીને કહ્યું હતું. પૂર્વજન્મમાં કરેલાં પુણ્યોને
 પરિણામે આ જન્મમાં આપણને આરોગ્ય, ઉચ્ચ કૃણ, ઈજ્જત અને
 અઘણક દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થઈ છતાં દાનદયાનો તો દ્રેષ જ કરાતો રહ્યો છે
 તેથી પૂર્વની પુન્યાધરો પર પાણી ફેરે છે અને આવતા જન્મ
 માટે કાંઈ કરી લેવાની તક તરીકેનો આ જન્મ વૃથા જાય છે; તેથી
 આપણા બે જન્મો ફેકટ ગયા એમ કહેવામાં તે તદ્દન વાજબી
 હતો. વળી એ જ શબ્દો વડે એણે મહને એ પણ યાદ કરાવી
 આપ્યું કે, મહારામાંથી રજો અને તમો ગુણ હટયા હતા ખરા પણ
 સત્ત્વગુણ હજી હટયો નહોતો, કે જે સત્ત્વે જ મહને વડીલોની
 આજ્ઞાનો ભંગ કરવાના દોષના જોખમે પણ તે સાધુને દાન કરવામાં
 ઝેરી હતી. આ સત્ત્વ પણ જવો જોઈએ એમ તે ‘સાધુ’નું મુશું
 સૂચન હતું, પરન્તુ મહને વિશ્વાસ છે કે એ સત્ત્વ જ પતિસેવાની
 શક્તિ છે અને એથી એના નાશની મહને જરૂર હોય નહિ. તેથી

મહને મહારા ઉપકારી સત્ત્વની યાદદાસ્તી તાજી કરાવતા ને શમ્પદોનો પડધો પાડવા નિગિતે મહેં સાધુને કહ્યું: “અમ તો તેરે તીનોં ગયો!” મતલબ કે, હે સાધુ, તું રમે રદમજતો કે હું ત્હને ‘દાન’ આપું છું. જે સીધાના માલેકો મહારા સસરાજી અને પતિદેવ છે, તે સીધાનું દાન કરનાર હું કોણુ ? પણ ત્હેં મહારામાં રજો-તમોનો યત્કિંચિત્ અંશ ખૂણેખાંચરે રહી જવા પામ્યો હોય તે પણ મહને મનનમાં ઉતારી દૂર કરાવ્યો છે ત્હેના બદલામાં હું ત્હને આશિરૂ આપું છું કે આ ક્ષણથી ત્હારા સત્ત્વ, રજો, તમો ત્રણે ગુણુ અદૃશ્ય થાઓ અને તું ત્રિગુણાતીત ‘મસ્ત’ થા ! મહારી સમસ્યા રદમજોલો સાધુ મુંગોમુંગો આસ્યો ગયો અને ઝાંપા બહાર ઉભેલા કોઈ નિશ્ચુકને સીધું આપી દઈ અદૃશ્ય થયો. મહારા નાથ ! સાધુ અને મહારી વચ્ચે જે માર્મિક વાર્તાલાપ થયો ત્હેનો મર્મ આ જ હતો. હજી પૂછવું હોય તે પ્રસન્નતાપૂર્વક પૂછો.”

પત્નીના જવાબ પહેલાં જ પતિને તેણીની નિર્દોષતાનું બાન ઉગવા માંડ્યું હતું; અને આ ખુલાસો સાંભળીને તો ત્હેનામાં તેણી પ્રત્યે બહુમાન અને પોતા પ્રત્યે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયાં. અશ્રુ ભરી આંખો અને ગદગદિત કંઠે તેણે કહ્યું: “હૃદયેશ્વરિ ! મહારા ગુન્હાની ક્ષમા માંગતાં પણ મહારી હિમત ચાલતી નથી તો ખીજું પૂછવા-થી તો વાત જ શું કરવી ? ખરેખર તું દેવી છે અને હું કસાઈ ગુન્હેગાર—”

“નાથ ! નાથ ! એ શમ્પદો સાંભળતાં હું દોષિત થાઉં છું.” તેણીએ ત્હેને આગળ વધતો અટકાવીને કહ્યું: “હું કાંઈ જ સાંભળવા-બાણવા ઈચ્છતી નથી. શું બન્યું હોવું જોઈએ એ હું અટકળી શકું છું. અને એમાં આપનો પાઠ તો ગૌરવભર્યો છે. વડીલની

આજ્ઞા પાળવા ખાતર આપે આપના જ દિલને ચોટ લાગે એવા કાર્યની પણ હિમત કરી એ તો આપનો આત્મલોગ હતો, અને તેથી જ હું ઇચ્છું છું કે મહારો ખુલાસો આપનો દિલનું શાન્ત્વન કરવા જેટલું પરિણામ ઉપજાવીને એટલેથી જ અટકે. હું ઇચ્છું છું કે વડીલની જે કાંઈ આજ્ઞા હોય તેનો પૂરેપૂરો અમલ થવામાં આ ખુલાસો અટકાયત રૂપ ન થાઓ. ”

“ એટલે ? ” પતિ બોલ્યો “ શું મહારે મહારી શુદ્ધબુદ્ધિરૂપ અને મહારી જીવનશક્તિ રૂપ પત્નીને પુરાણા ઉંડા કૂવામાં હોમી પતિત બનવું ? ”

ભક્તકન્યા ખડખડ હસી પડી અને એક વેલી જેમ વક્ષને વિંટાય છે તેમ પતિને વિટાઇને બોલી: “ ત્યારે શું ખરેખર પિતાજીએ આપને મહેને પુરાણા ઉંડા કૂવામાં નાખવા જ ફરમાવ્યું હતું ? વાહ, લોભીનો દેખાવ કરતા પિતાનું જ્ઞાન કેવું ઉંડું છે તે હવે જ હું સહમજી શકું છું. મહારા આત્મા અને બ્રહ્મરૂપ આપે મહેને હમણાં આપની જીવનશક્તિ કહી સંબોધી હતી, અને આપના જ ‘જંગલ’માંના ‘અગોચર ઉંડા કૂવા’માં મહેને આપ જ હોમો તેમાં મહારું કલ્યાણ છે—મહારી મુક્તિ છે—મહારી સાયુજ્યતા છે, એ હું હવે ખરાખર પામી ગઈ છું. ”

તેણી તુરત પતિના અંગથી છૂટી થઈ કૂવાની કિનારી પર જઈ ઉભી. જળમાં તહેનું પ્રતિબિંબ પડ્યું. તેણે તેમાં ફેફકો મારવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ હિમ્મત ચાલી નહિ.

“ નાથ ! ” તેણીએ ચીસ પાડી “ અહીં જ અમો સ્ત્રી-વર્ગની નબળાઇનો પુરાવો છે ! આપના હૃદયકૂપમાં ફૂગકી મારવાની અસંત તિવ્ર ઉત્કંઠા છતાં હિમ્મત ચાલી શકતી નથી !

અમને મઝા જોઈએ છે, પણ હિંમત કરી શકતી નથી. અમારી હિંમત જ આપ છો અને આપના હાથે ધક્કો પામવામાં જ અમારી મઝાનું ગુપ્ત રહસ્ય છે. લોકો કહે છે કે ‘રાગ ગુન્હો જ કરતો નથી,’ તેમ આજે મ્હને ભાન થાય છે કે ‘કોઈ પતિ પત્નીનું અહિત કરી શકતો નથી.’ પતિના હાથે પત્નીને થતા દેખાતા ત્રાસ એ માત્ર તેણીને લેના લીતરમાં ધક્કેલતા ધક્કા છે. નાથ ! મ્હને આ પુરાણ પુરૂષના ઠંડા ઉંડાણમાં ધક્કેલો !”

ગોવિંદ અમરો; કિનારી પર ફૂવા તરફ ઢળીને ઉભેલી યુવાન પત્નીને પાછળથી ભેટી, બન્ને હમણાં ફૂવામાં પડશે એવી સ્થિતિમાં સ્થિર ઉભો. ક્ષણભર પત્ની સાયુજ્યભાવના સ્વર્ગમાં ડોલવા લાગી.

ભયંકર જોખમના તટપર જ છાંદગીની મઝા છે !
યોગી, ગ્રેમી અને ચોદ્યો અને કોઈ રડ્યોખડ્યો વેદાન્તી જ આ દૃશ્યમાં જીવનની પરાકાષ્ટાની પ્રતિકૃતિ જોઈ શકશે.

* * *

ખીજ ક્ષણે પત્નીને હાથ ખેંચી તેણીને ફૂવાપરથી નીચે ફેંકી જતાં પતિ બોલ્યો: “ તું બહુ લુચ્ચી છે, ખાસે ! ” પિતાના ત્રાસથી નાશી છૂટવા માટેની ઇચ્છાને સાયુજ્ય ભક્તિનું રૂપ આપી મ્હને એકલો છોડવા ઇચ્છે છે ખરૂંની ? એ જ ત્હારો પ્રેમ કે ? એ જ ત્હારી ભક્તિ કે ? મ્હારી શક્તિરૂપ તુને ગુમાવી મ્હારે જમીન પર

* પુરૂષના હાથે ક્રિયાશક્તિ ધક્કેલાઈ પદાર્થ પર પડે છે અને ‘ગતિ’ ઉપજાવે છે; અને તેથી આનંદની લાગણી થવા પામે છે. ક્રિયા-શક્તિ અથવા ઇચ્છાશક્તિ પુરૂષમાં લય પામતાં હૃદયમાં વૃત્તિ, વિજ્ઞાન-અને આનંદ પ્રકટે છે.

કીડા માફક આટોળ્યા કરવું એમ જ તું ઇચ્છે છે કે ? વાહરી ઠગારી માયા !”*

“ ‘ઠગારી’ શબ્દ આપના મુખે સાંભળી, નાથ, આજે હું એટલી ફૂલાઉં છું કે ક્યાંઈ મ્હાતી-પણ નથી ! ઠગારી હું ખરેખર છું, પણ તે મ્હારા નાથના બલના આધારે જ ! ”

“ અને ત્હારા નાથને પોતાના બલનું ભાન કરાવનાર અને તે બલને ખેલાવી ભવ્ય દૃશ્યો ખડાં કરનાર ‘કલા’ તું જ છે, મ્હારા અંગ ! ”

“ હા, એ જ ત્હમો પુરુષનું ધૂતારાપણું ! એકાન્તમાં અમને પોતાની ‘શક્તિ’ અને ‘કલા’ કહી પૂજા કરો છો અને પાછા દુનિયામાં જઈને તો અમને વગોવવામાંય બાકી રાખતા નથી ! નરકની બાણુ તો અમે જ, પુરુષને નિઃસત્ત્વ કરનાર લૂટારણો અમે જ, જોગી-જતિને આડબલીરૂપ અમે જ, બ્રહ્મને આવરણરૂપ પણ અમે જ ! વાહરે કદરદાન સંતો ! ”

“ એમાં ત્હાં ગયું શું ? આટઆટલાં વિવિધ ઉપનામ ત્હમને પુરુષે આપવા પડે એ જ ત્હમારી મહત્તા સાખીત કરે છે ! માણી શક્યા નહિ તે ગાળો ભાંડવા લાગ્યા ! એ ગાળો તો એમના પોતાના અજ્ઞાનને છે, ત્હને ક્યાં તે ચ્હોંટી જાય તેમ છે ? ”

એમનો વિલાસ પૂર્ણ કળાએ ખીલ્યો. દેહતું કે દુનિયાનું હમણું ત્હેમને ભાન નહોતું. સમયનું કે સ્થળનુંય ભાન નહોતું.

* માયા, શક્તિ, ઠગણી, ભક્તિ, will, પત્ની, સીતા, સ્વાતુભૂતિ આ સર્વ એક જ ભાવ સૂચવે છે.

પરંતુ એવા ઉચ્ચ અતુલ્ય રંગના ચટકા રૂપે જ આવે છે, -
રંગના ફૂંડા રૂપ નહિ.

*

રાત્રી અંધારી હતી. લગભગ આઠ વાગ્યા હતા. ગાડીવાળો શેકશેઠાણીને પાછા ફરતા વિલંબ થયો જાણી ફિક્કરમાં પડ્યો. તેણે શોધ શરૂ કરી. આખરે અવાજના આધાર પર ચાલતો ચાલતો દંપતી નજીક આવી પહોંચ્યો. હેના પગ તળે ખુદાતા છોડવાના અવાજે તેઓને ખબરદાર કર્યો. ગાડીવાળાએ ઘેર પાછા ફરવાનો સમય થઈ ગયો છે એમ જણાવતાં બંને હેની પાછળ ચાલ્યાં. ગાડી ધરભણી વેગથી ચાલી; પણ આ વખતનું હેમનું ધર જૂદું જ હતું!

ઘેર જઈ હેમણે શું વેશ કહાડવો તે તેઓએ રસ્તામાં જ નક્કી કરી રાખ્યું હતું,

ધરના આંગણમાં ગાડી આવી પહોંચતાં જ બંને ઉતરી પડ્યાં. પત્ની સાસુના ખંડમાં જઈ હમેશના રીવાજ મુજબ પગે પડી. સાસુ તો પોતાની યોજના નિષ્ફળ ગયેલી જોઈ ચોંકી અને અક્ષરવગીર ઉચ્ચારવાની હેની હિમત ચાલી નહિ.

ગોવિંદ સીધો પિતા પાસે ગયો. ધીમેથી પિતાએ પૂછ્યું:
“ શું બન્યું ? ”

“ પિતાજી ! ” ગોવિંદે કહ્યું “ આપના પુણ્યપ્રતાપે સહજમાં બચી જવા પામ્યો છું. ”

“ શું કોઈ રાજપુરો જોઈ જવા પામ્યા ? ” પિતાએ અધિ-રાધથી પૂછ્યું.

“ તો તો હું સહીસલામત ઘેર પહોંચી જ કેમ શકું ? ” પુત્રે કહ્યું “ પણ કૃત્ય થવાની તૈયારી વખતે જ જંગલખાતાનો વડો ત્હેના અનુચરો સાથે આવી પહોંચ્યો અને હું ચેતી ગયો. ”

“ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનો, બેટા ! ” પિતાએ ઉડા દમ ખેંચ્યો “ આજે હું પુત્ર અને પુત્રવધુ બે રત્નો પામ્યો છું. ત્હારી માતાની અસાન ઉશ્કેરણીથી પ્રેરાઈ અને લોકલાજના ખોટા મોહથી અંધ બની મહેં મનુષ્યહયા જેવું અધાર કૃત્ય યોજ્યું હતું; પરંતુ કૃપા-ભંડાર ઇશ્વરે રાજપુરુષની અતરાયતું રૂપ લઈ મહારી ધર્જીન, મહારા સંતાનની પવિત્રતા અને મહારી પુત્રીતુલ્ય પુત્રવધુની જાંદગી: એ ત્રણેનો અદ્ભૂત ખયાવ કર્યો છે. ”

“ અને નિર્દોષની નિર્દોષતા સાખીત કરી આપી છે. ” પુત્રે ટકોર કરી.

“ નિર્દોષતા ! શું ત્યારે વહુના ઉપર ખોટું આજી જ હતું ? ગોવિંદ, બેટા, વિલંબ ના કર અને મહેને ખરી હકીકત કહી પશ્ચાત્તાપથી બળતા મારા હૃદયને શાન્ત કર. ” પિતાએ વિનંતિ કરી.

એટલામાં શેઠાણી પણ આવી પહોંચ્યાં. ગોવિંદે સાધુ સંબંધી ઘટનાનો પડદો ઉઘો કર્યો. નગ્ન સત્ય જોતાં જ માતા-પિતા આંખો અને મોહ ફાડી પુત્ર સ્થામે ગમરાટથી જોઈ રહ્યાં અને બજે કે ત્હેની ક્ષમા યાચનાં હોય એમ દીનવદનથી આંસુ ઢાળતાં સ્થીર ઉભાં.

*

*

*

*

દિવસો પસાર થવા લાગ્યાં. ગામમાં એક વખત મરડી ચાલી. શેઠાણી પટકાઈ પડ્યાં. ઝાડા પર ઝાડા છૂટવા લાગ્યાં. શક્તિ હરાઈ ગઈ. બોલવાની પણ તાકાદ રહી નહિ. વહુ રાતદિવસ ત્હેની સેવા

કરતી હતી, ભૂખ અને ઉંઘની પણ દરકાર કર્યા વગર અખંડ ભક્તિ કરતી હતી. સાસુને કાંઈક લાગ્યું કે આવી સેવામય વહુને તેણી અન્યાય આપી રહી હતી.

મંદવાડ વધતો ગયો. દુઃખ સહવાથી કંટાળેલી શેઠાણીએ પુત્રને બોલાવી કહ્યું: “ બેટા ! ધન્વન્તરી વૈદને બોલાવી લાવીશ ? ”

“ માતા ! ” ઠટે પેટે પુત્રે કહ્યું “ ધન્વન્તરી સો સોનામહોરો સિવાય ક્યાંય જતો નથી. ”

એક દોઢીઊં પણ કાઢતાં જોનો જીવ જતો તે શેઠાણી જીવપર નોખત આવી પડતાં ન છૂટકે ઉદાર બની : “ તારા પિતાને સ્હમજાવજે કે જીવ કરતાં કાંઈ સો મહોર વધે નહિ. ”

પુત્રે પિતા પાસે જઈ સંદેશો આપ્યો. પિતા હસ્યો: “ગોવિંદ ! તારી માતાને જીવની કિંમત સ્હમજાઈ ખરી-પછી ભણે ને પોતાના જ જીવની ! કાલે તે બીજાના જીવની પણ કિંમત સ્હમજશે. જા, ધન્વન્તરીને સો મહોર આપી બોલાવી લાવ. હું પણ તુરત ઘેર આવું છું. ”

ધન્વન્તરીને લખને ગોવિંદ ઝટ પાછો ફર્યો. શેઠ પણ આવી પહોંચ્યા. વૈદે શેઠાણીની ચિકિત્સા જોઈ. ભક્તિપરાયણા વહુના દિલની પણ ચિકિત્સા જોઈ લીધી અને મનમાં જ હસ્યો. ક્ષણ-ભર વિચાર કરી બોલ્યો: “ બાઈ ! દરદીને હિંમત આપવી એ અમારો મુખ્ય ધર્મ છે, પણ જ્યાં અંત નજીક દેખાતો હોય ત્યાં ખુલ્લી ચેતવણી આપવામાં અમે ભૂલ કરીએ તો દરદી પોતાનું ભવિષ્ય સુધારવાની છેલ્લી તક પણ ગુમાવી બેસે એનો દોષ અમારે માથે જ પડે. ”

“ ત્યારે શું મ્હારું આવી જ બન્યું છે ? ” શેઠાણીએ કાકલુદી સાર કરી “ વૈધરાજ, વૈધરાજ ! મ્હને બચાવો. ત્હમે તો મહાન વૈધરાજ છો, કાળના પણ કાળ છો; ત્હમે મન પર લો ત્હને બચાવી શકો છો. અરે, મ્હે લાખખોની મિલકતમાંથી કાંઈ ભોગવ્યું નથી, કાંઈ આપ્યું નથી, કાંઈ દહાવા લીધા નથી; મ્હને મરવું બહુ જ અમલ્ય લાગે છે. હજાર મહોર લો કે લાખ મહોર લો, પણ મ્હને બચાવો, કોઈ પણ રીતે બચાવો. ”

“ વૈધરાજ ! ” શેઠે ઉમેર્યું “ હજાર અને લાખ મહોર મરવા પડેલીને મન શબ્દ માત્ર છે. જે ખાધ શકાતું નથી તે દોળી નાખવાની માણસની પ્રકૃતિ છે. પણ ઠીક છે; કોઈ રીતે તે બચી શકતી હોય તો લાખ મહોર ખર્ચવાને પણ હું મ્હારા જીગરને સહમજબી લઈશ. ”

“ શેઠજી ! ” વૈધે દયાર્દ્ર ચહેરે કહ્યું “ કોઈના ભય પ્રસંગને અમારી લૂટનો પ્રસંગ બનાવવો એ અમારા ધર્મથી વિરુદ્ધ છે. અને મ્હારે ફરીથી કહેવું જોઈએ કે, જે કે હું ત્હમારા આગ્રહને વશ થઈ ઉપચાર તો કરીશ જ, પરંતુ બચવાની આશા આપી શકતો નથી. ”

એક ગોળી આપી વૈધ અદૃશ્ય થયો. ગોળી ગળાવી હિમત આપી શેઠ અને પુત્ર પણ પોતાને ઠેકાણે ગયા.

શેઠાણીએ વહુને નજીક બોલાવી પૂછ્યું: “ વહુ ! વૈધ કહે છે કે હું બચવાની નથી. તું ભક્તની પુત્રી છે તેથી કોઈ સાધુસંત પાસેથી સાંભળ્યું હોય તો મ્હને કહે કે મરીને ઝ્યાં જવાતું હશે ? ”

“ ખાઈજી ! ” વહુએ જવાબ આપ્યો “ સતોના મુખેથી મ્હું સાંભળ્યું છે કે મરીને માણસ લુહારની દુકાને જાય છે. ”

“ લુહારની દુકાને ? ત્યાં શું કરવા ? ”

“ ત્યાં જઈ તે લુહારને દાતરડાં બનાવવા કહે છે. ”

“ તે શું કરવા ? ”

“ લણવાના કામમાં લેવા. ”

“ શું લણવા ? ”

“ પોતાનાં જ કાર્યોનો પાક. ”

સાસુની નજર સ્થામે પોતાનાં તમામ કર્મો એક પછી એક બડાં થયાં. એને ભય થયો, કમ્પ થયો.

ભક્તકન્યાએ તેણીના માથાપર હાથ ફેરવી કહ્યું: “ બાઈજી ! ઈશ્વર દયાનો સાગર છે. જે પસ્તાય છે તેને પાવન કરે છે. વૈર કાંઈ એનામાં હોતું નથી. એકવાર પણ જે તેને શુદ્ધભાવથી યાદ કરે છે તેનાં બધાં પાપો બળી જાય છે અને શરીરના રોગો પણ સ્વપ્નની માફક અદૃશ્ય થાય છે. ”

શેઠાણીને તે વચનો ઠંડા સીરપ જેવા થઈ પડ્યાં. તેણીએ હૃદયમાં પ્રભુની પંધરામણી કરી...અને પૂજા શરૂ કરી.

પા કલાક તે સ્થિતિ ચાલી. પછી તે બોલી: “ બેટા, ઈશ્વર તારું કલ્યાણ કરે ! તહે મહેને ધન્યન્તરી કરતાંય મહોટા ધન્યન્તરીની પીછાન કરાવી છે,—હવે મહેને મૃત્યુનો ભય નથી. ”

તેણીએ પતિને બોલાવરાવ્યો અને હૃદયપલટાનો ઇતિહાસ કહી ઉમેર્યું: “ આ વહુ કોઈ દેવી છે, આપણા ઘરનું તે રત્ન છે. મહારી તહેમને અરજ છે કે તીજેરીની ચાવી એને સોંપી એની ઇચ્છા મુજબ સદ્વ્યય કરવા દઈ એની દ્વારા આપણે આપણી સદ્ગતિ હાંસલ કરીએ. ”

“ ઇશ્વરની એ જ મહાકૃપા ! ” શેઠે કહ્યું “ તહારો હૃદયપલટો એ જ મહારી મહોટામાં મહોટી મિલકત. ”

ચાવીઓ વહુને અપાઈ. દાનપુષ્પ આરંભાયાં. સાધુસંતો ગઈ કાલ સુધી ઉજ્જડ દેખાતી આ હવેલીના આંગણામાં અને દિવાનખાનામાં ઉભરાવા લાગ્યાં. વાતાવરણ શુદ્ધ, દિવ્ય સ્વર્ગ સમાન બનવા લાગ્યું.

અને એ શુદ્ધ વાતાવરણે ધન્વન્તરીની ગોળીને પણ ટેકો કર્યો. શેઠાણી તનદુરસ્ત થયાં, - શરીરથી અને મનથી આરોગ્યવાન થયાં.

શેઠ આજે વધુ ને વધુ રળ્યા કરે છે, ભક્તકન્યા છૂટથી વ્યય કર્યા કરે છે; શેઠાણી વ્યય જોઈ આનંદે છે; અને ગોવિંદ બધાના આનંદને જોતો આજે પણ મુગોમુગો હસી રહ્યો છે.

! “ સંકટ જ મનુષ્યનાં હૃદયચક્ષુ ખોલે છે. ”

* * *

! “ મારેલી માયા ‘ માત્રા ’ બને છે. ”

* * *

! “ સુખ-દુઃખનો કર્તા-લોકતા મનુષ્ય પોતે છે. ”

ઈન્દ્રશંકર પંડ્યા અને

ઈન્દ્રાદેવી પંડિતા.

પરિચય ૧ લો-ઐરી કરું કે નહિ ?

“ઐરી કરું કે નહિ ? આટઆટલા લોકો ઘોડે ચઢી ચાર દિવસનું રાજ ભોગવે છે અને લગ્ન કરી સંસારનો લાવો લે છે; તો શું હું એકલો જ કમનશીબ કે જીંદગી પર્યંત વાઢો રહું ?

“ઐરી કરું કે નહિ ? બનાવટી રાજની મોઝ ચાર દિવસ પછી ખતમ થાય છે અને પછી હજારો લોકો દુઝામાં પડી ઉલટા પસ્તાતા દેખાય છે. તો શું મ્હારે દેખતી આંખે કુવામાં પડવું ?”

આવા પરસ્પરવિરોધી વિચારોના વમળમાં બિચારા ઇન્દ્રા-શંકર પંડ્યા વગર પરણ્યે આજ કેટલાએ મહિનાઓ થયાં ગયાં

ખાધાં કરે છે અને મુંઝાયાં કરે છે. પંડ્યાણ વેદો અને પુરાણો ફેંદી વળ્યા, એવી આશાથી કે એમાંથી કદાચ કંઈ ઉત્તર જડી આવે. પણ ત્યાંથી તો ઉલટા ખમણા મુંઝાઈ પડ્યા. કારણ કે એક જગાએ મ્હોટા મ્હોટા ઋષિઓએ પણ ઐરી કર્યાનો ઉદ્દેશ્ય મળ્યો, તો બીજી જગાએ અહાયર્યનું દરમાન હાથ લાગ્યું. ત્યારે હવે કરશું શું ?

પંડ્યાણની આ તે કેવી કમળપ્તી કે કોઈ તો પરણવાનો લ્હાવો થોડા દિવસ લીધા પછી પીડાયા છે પણ આપણા પંડ્યાણ તો બિચારા વગર પરણ્યે પીડાય છે. એ પીડા એમની અનિશ્ચિત અર્થાત્ ઢંચુપચુ બુદ્ધિને આમારી હતી, એવું બ્યારે એમને કોઈ અભણ પણ વ્યવહારકુશળ સ્નેહીએ કાનમાં કહ્યું ત્યારે પંડ્યાણએ કાન પકડયા અને ગજ ફેદીને બોલ્યા: “ ખરાખર છે; ખરાખર છે; શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે ‘ શંસયાત્મા વિનश्यते ’ ! શાસ્ત્રો ભણવા છતાં અર્જુનને શંસય થયો તો દુઃખી થવા લાગ્યા, પણ કૃષ્ણ ભગવાન મળ્યા તો બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મક થવા પામી અને યુદ્ધ છતી યશ પામ્યા. માટે ચાલો હું પણ વેદોને અભરાઇપર મૂકી જીવતા જાગતા વેદ રૂપ કુખીરજી પાસે જઈ એમની સલાહ પૂછી એ મુજબ જ નિર્ણય કરું. ”

* * *

કહે છે કે જગતને આદિ-અંત નથી. વળી કહે છે કે જ્ઞાનનો છેડો નથી. એ તો ગમે તે હો, પણ આ વાત તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સાબીત થાય એવી હતી કે આપણા ઇચ્છાશકર પંડ્યાણની પાઘડીને તો આદિ અંત નહોતાં જ. એવી ગોળમટોળ પાઘડી માથાપર મૂકી પંડ્યાણ ચાલ્યા કુખીરજીની ઝુંપડી તરફ.

“હો, કુખીરજી તો ધરના આંગણમાં જ બેઠા છે ને ! વાણુ ને તાણા મેળવી રહ્યા છે-જાણે ‘પરા’ અને ‘અપરા’ જ્ઞાનને પોતાની સાળમાં ગુંથી રહ્યા હોય નહિ !” એમ બોલતામાં ધરના ઉમરા સુધી પંડ્યાજી પહોંચી ગયા. પણ ત્યાં તો માંખી છીંકી ! ઉમરા આગળ એક કૂતરી સૂતી પડી હતી. વગર પ્રયોજને કુખીરે ત્હને એક લાત મારી. અને કૂતરી ધુરકીને કુખીરના પગમાં પોતાના આરે દાંતો ઘુસાડી લોહી વહેવરાવી પાછી તે જ જગાએ આરામથી પોઠી ગઈ ! કુખીરજી હસ્યા અને બોલ્યા : “ મ્હારી લાત, અને મ્હારા દાંત !...ઠીક જ છે !” અને પાછા વણાટકામમાં પહેલાંની માફક બેઠાઈ ગયા.

કુખીરજીને કૂતરી કરડી છે તેથી અત્યારે એમને કાંઈ પૂછવાનો પ્રસંગ લેવો નહિ એમ સહમજી પંડ્યાજી ધોયામૂળા જેવા પાછા ક્યો. “ કેમ આવ્યા હતા ? કેમ પાછા જાઓ છો ?” એટલુંએ પૂછવાનો વિવેક કુખીરજીએ કર્યો નહિ !

* * *

એક અઠવાડિયા બાદ ફરીથી પંડ્યાજી કુખીરના ઘેર ગયા. આ વખતે ધરમાં બેઠા બેઠા કુખીરજી વણાટકામ કરી રહ્યા હતા. મધ્યાહ્નનો સમય હતો. ધરના ખુણેખાંચરે પણ સૂર્યપ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો હતો, -જાણે કે કુખીરજીના જ્ઞાનનો જ પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો ન હોય !

પંડ્યાજીને ભય હતો કે રખેને આજે પણ માંખી છીંકે ! તેથી તાપ્પડતોળ ધરમાં ધુસી કુખીરની સ્થાને આવી ચુપચાપ બેઠક લીધી. એ જ વખતે કુખીરે પોતાની નજીકમાં બેઠેલી પોતાની પત્ની તરફ આંખો કઢાડી કહ્યું : “ અંધાં ચયું, દોરો પણ દેખાતો નથી, છતાં શું દીવો લાવવા બેઠેલી પણ ત્હને ગમ નથી કે ?”

એક મીનીટમાં દીવો સળગાવી સ્ત્રી હાજર થઈ ત્યાં તો કબીર-
જીએ તેણીના મ્હોંપર એક તમાચો લગાવી દીધો અને કહ્યું: “ધોળે
દિવસે ખત્તી ? કેદ તો નથી કર્યો ના ? ઉઠાવ દીવો !” સ્ત્રીએ સુપ-
ચાપ દીવો ખુઝાવી ઠેકાણે મૂક્યો અને પાછી પોતાના કામે લાગી ગઈ.

પંડયાજી આજે પણ જેવા આવ્યા હતા તેવા જ પાછા ફર્યા:
કોણ જાણે કેવાએ કમનશીય મૂર્હર્ત્તમાં લખ્મનો વિચાર આવ્યો હશે
કે જેથી લખ્મ કરવું કે નહિ એ બાબતની સલાહ લેવામાં પણ
આટઆટલાં વિધ્નો નડતાં હતાં !

+ * +

પણ એમ ક્યાં પંડયાજી કાચાપોચા હતા ? શાસ્ત્રની ચર્ચા
કરવા બેસતા ત્યારે ખુદ વેદોના કર્તા બ્રહ્મા પોતે આવે તો પણ
પંડયાજીની પાસે હાર કબુલ કરાવી શકતા નહિ; તો શું બે વાર
માંખી છીકે એટલાથી ઇચ્છાશંકર પડ્યા થાકી જાય ?

આજ તો નિશ્ચય કરીને ઉઠ્યા કે ગમે તે ઘટના બને તોપણ
કબીરજી પાસેથી જવાબ લીધા સિવાય ઉઠવું જ નહિ. કૂતરી કે
ઘેરી તો શું પણ ખુદ બ્રહ્મની માયા આવે તો પણ ત્હેની પરવાહ
કર્યા વગર કબીરજીને પ્રશ્ન કરવો જ કરવો અને એમનો ઉત્તર પણ
મેળવવો જ. ‘અર્થ સાધयामि किंवा देहं पातयामि’ એમ
શું શાસ્ત્રોમાં પણ નહોતું લખ્યું ?

ત્રીજી વખત પંડયાજીની સવારી ચાલી. આજ તો કબીરજી
ઝોટલાપર બેઠા બેઠા હુકો ગગડાવી રહ્યા હતા. પંડયાજીએ સમીપ
પહોંચતાં જ પૂછ્યું: “એક શંકા સતાવી રહી છે, દેવ ! એતું સમા-
ધાન આપના વગર કોણ કરે ? એક મન કહે છે કે ઘેરી કર ! અને
બીજું મન કહે છે કે એ બધામાં ન ફસ ! પણ મનનો શો

લારેંસો ? શાસ્ત્રો કહે છે કે, મન તો મર્કટ છે ! અને શાસ્ત્રોએ ક્યાં ખોખખું ચઢ્યું કહે છે કે ઇચ્છાશંકર પંડ્યાને ઘેરી કરવાની ઇચ્છા થાય તો એ ઇચ્છા પાર પાડવી કે રોકવી ? બધું એમ જ છે—ગોળ ચક્કર જેવું ! ત્યારે જ તો હું આવ્યો આપની પાસે. ત્યાં પણ બળ્લમે વખત માંખી છીંકી અને મ્હારે પાછા જવું પડ્યું. આજ તો ઉત્તર લખતે જ ઉઠવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. ”

“ પણ, પંડ્યાજી ! ઉત્તર તો ત્હમને એક નહિ પણ બળ્લમે વખત અપાર્ધ ચૂક્યો છે ! ” કબીરજીએ ઠંડે પેટે જવાબ દીધો.

“ આશ્ચર્યમ્ ! આશ્ચર્યમ્ ! માયા છે જ નહિ એમ કહેનારા જ્ઞાનીઓ પોતે જ રોજ રોજ ત્હેનાં ગીત ગાયાં કરે છે, તેમ આપ પણ એક અક્ષર વટીક બોલ્યા ન હોવા છતાં કહો છો કે બળ્લમે વખત સલાહ અપાર્ધ ગઈ ! ” પંડ્યાજીએ બન્ને હાથના લટકા કરીને કહ્યું.

“ પંડ્યાજી ! ” કબીર બોલ્યા “ પહેલી વખત ત્હમે આવ્યા ત્યારે મ્હેં પાસે સૂતી પડેલી કૂતરીને કોઇ પણ દેખીતા કારણ વગર લાત મારી, કૂતરી મ્હને કરડીને પછી તે જ જગાએ ગૂપચૂપ પડી રહી અને હું હશીને કામે વળગ્યોઃ એ બધી ઘટના તો ત્હમને યાદ હશે જ. હવે એ ઘટના પર ત્હમારું વેદાંત લગાડી જવાબ ઉપજાવી કહાડો. ‘ધર’ જાળવવાનો ગુણ સ્ત્રી અને શૂનીમાં સમાન છે અને સ્હામું દાંતીકું કરી લઈ દાંત મારવાનો ગુણ પણ બન્નેમાં સમાન છે. એ ગુણ જાણવા છતાં, એ વેદનાને ગુપચૂપ સહી લેવાની અને હશી કહાડવાની તાકાદ હોય તો ખુશીથી ઘેરી કરજો. પણ જો વેદોના જ્ઞાનતું પ્રદર્શન કરે છે તેમ ઘેરીના ત્રાસતું પ્રદર્શન કરવા વગર ન જ રહી શકાતું હોય તો છાનામાના છે તેમજ બેસી રહેજો, નહિ તો ‘પડ્યા પર પાડું’ જેવો ઘાટ થશે. જેમ ઘેરીતું,

તેમજ જીંદગીનું સ્હમજવું. ઘેરીની માફક જીંદગી પણ એક સુખ-
 સ્હામે ચાર સૂળ ધોયવાના સ્વભાવવાળી છે; છતાં જ્ઞાનીઓ જીંદગીને
 બર આવે છે તે કેવી રીતે? જાણે કાંઈ ત્રાસ થયો જ નથી એવો
 ચહેરો રાખી તેઓ હુશી પડે છે અને જે કરતા હોય તે
 ચુપાચુપ કર્યા કરે છે, ‘જે પરવાઘ’ એ જ, બ્રહ્મદેવથી પણ બદલી
 બદલાય નહિ એવી પ્રકૃતિના ડંખનો ઉપાય છે. એ ઉપાય જાણે
 તેજ જીંદગી માણે અને અનુભવ લઈ જાણે! અને પંડ્યાજી, જોઈ
 મ્હારી કૂતરીની પણ અક્કલ! મ્હારો પગ લોહીકુહાણ કરવા છતાં
 સ્હામે માર પડશે એવા ડરથી તે સ્થાન છોડી ગઈ નહિ તેમજ
 ‘જોડું કંઈ’ એવા પશ્ચાત્તાપથી મ્હોં પણ છૂપાવ્યું નહિ. તે તો
 જેમની તેમ અને જ્યાંની ત્યાં જ પડી રહી!”

“ખૂબ કહી, ભગવન્! ખૂબ કહી.” પંડ્યાજી બોલ્યા
 “વ્યવહાર પર વેદાન્ત લાગુ પાડવાની આવી અક્કલ તો વેદો-
 માંય મ્હેં જોઈ નહિ! હવે મ્હારી બીજી મુલાકાત વખતે આપે શું
 મુંગી સલાહ આપી તે સ્હમજવવાની પણ કૃપા થઈ જવા-
 લેગાલેગી!”

“કૃપા—અવકૃપા તો શું શિખ્યો નથી, પંડ્યાજી!” કબીર
 બોલ્યા “પણ ત્હમारे કોયડા છોડવાનું શિખવું જ છે તો સાંભળો!
 ધોળે દિવસે મ્હેં દીવો મગાવ્યો તો પણ ચૂપચાપ ઉડીને મ્હારી
 સ્ત્રીએ મ્હારી આજ્ઞાનો અમલ કર્યો, એટલું જ નહિ પણ મ્હારી
 આજ્ઞાથી જ દીવો લાવવા છતાં મ્હેં ઠપકો આપ્યો તો પણ સવાલ-
 જવાબ ન કરતાં તેણે ઠપકો સહી લીધો અને દીવો ખુઝાવી પોતાના
 કામે લાગી ગઈ,—જાણે કાંઈ બન્યું જ નહોતું! યુદ્ધિવાદના પ્રવાહમાં
 નહિ તણાતાં પતિની ઇચ્છાને અનુકૂળ થવામાં જ પોતાનું ‘ગૌરવ’
 માનનારી સ્ત્રી મળે તો તો આ લોક અને પરલોક બન્ને સાધવામાં

સહાયભૂત થાય. ઋષિઓ ઇશ્વરપ્રાપ્તિ માટે જંગલમાં જઈ રહ્યા છે ત્યાં પણ ઋષિપત્નીને સાથે રાખી છે તેહનું આ જ કારણ.”

“અલં વિસ્તરેણ, મહારાજ ! અલં વિસ્તરેણ !” ઈચ્છા-શંકર પંડ્યા ખુશખુશ થઈને બોલ્યા “જ્ઞાનીને ઇસારો બસ છે. જ્ઞાનો તો આટલી ઉંમર સુધી વાંચ્યાં પણ એ જડ ગ્રંથોમાં આપ જોવાના ‘ઇસારો’ રૂપ આત્મા જ્યાં સુધી પ્રવેશ ન પામે ત્યાં સુધી અધુરું ફોગટ ! આજે મહેને નવાં ચશ્ત્રુ અને નવું ચૈતન્ય મળતાં હોયે હું નિશ્ચય કરું છું કે ખીન્ન કશા ખાતર નહિ તો જાંઘળી જોગવાની ‘તાલીમ’ લેવા ખાતર પણ મહારે જરૂર બેરી કરવી. ફૂવા કિનારે બેશી ‘અંદર ઉતરીશ તો રખેને ડૂબી મરીશ’ એવા ડરથી તરસ્યા મરવા કરતાં સાવધાન પણે ફૂવામાં ઉતરી પાણીમાં પડ્યા વગર ઉપરથી જળ પી તૂપા છીપાવવાનો પુરુષાર્થ કરવો એ વધુ ઇચ્છવા જોગ છે. જોખમ બેડ્યા વગર કાંઈ અનુભવપ્રાપ્તિ નથી. અને વેદોએ પણ ઠેરઠેર કહ્યું છે કે તપ કર, તપ કર, અથવા પુરુષાર્થ કર, પુરુષાર્થ કર ! તો પછી પુરુષ થઈ પ્રકૃતિના નામ માત્રથી ડરી બેસવું એ તો, પડિતાઈને કલંક લગાવવા જેવું ગણાય. દેવ ! જાઉં છું હવે.” એમ કહી ઈચ્છાશંકર પંડ્યાએ કુખીર તરફ પ્રણામ નિમિત્તે બે હાથ જોડ્યા અને તેમ કરતાં વળી તહેમને વેદાન્ત યાદ આવ્યું અને બોલ્યા :

“આ બે હાથ જેમ નમસ્કારમાં એકરૂપ થાય છે તેમજ બેરી કરીને એક મટી બે થવા છતાં બન્ને વચ્ચે એકરૂપતા ઉપજાવીશ અને એ અદ્વૈતનો આનંદ શિખવનાર આપને પ્રતિદિન અમો દંપતી જૂપા પ્રણામ કરતાં રહીશું !”

ઈચ્છા હોય તહેમણે ઈચ્છાશંકર પંડ્યાનો ગૃહસંસાર જોવા પધારવું. કહે છે કે પ્રવેશક શ્રી મુદલ રાખવામાં આવી નથી !

પરિચય ૨ જો-દાંપત્ય.

આખરે પંડ્યાજી પરણ્યા તો ખરા.

પંડિતા ઇચ્છાદેવી પિતા પાસેથી પુરાણોના પાઠ પૂરા પઢી ચૂકી હતી અને વેદોની વાણીમાં વહેવડાવી શકે અને તરાવી શકે એવા પતિની શોધમાં ને શોધમાં, જેમ લગ્ન કરે કે નહિ એવા વિચારમાં ને વિચારમાં પંડ્યાજી પાંત્રીસ વર્ષની ઉંમર સુધી વાંઢા રહી ગયા હતા તેવી રીતે જ, પચીસ વર્ષની ઉંમર સુધી કુંવારી રહી ગઈ હતી.

‘જેઓ રાહ જોઈ શકે છે તેઓ રાહત પામે છે’ એ સૂત્ર આખરે બંનેને દ્રવ્યું હતું !

પંડિતા ઇચ્છાદેવી ન્યારથી પતિગૃહે પધાર્યા હતાં ત્યારથી બંને પૈકી કોઈએ ધરનો દરવાજો છોડ્યો જ નહોતો. તહેમના સાદા જીવનની દરરોજની જરૂરીઆતો તો ઘેર બેઠાં જ મળી રહેતી. સ્ત્રીઓ તેમજ પુરૂષો કથાપુરાણ સાંભળવા આવતાં તહેમને પંડિતા જ પુરાણો વાંચી સભળાવતી અને અસરકારક વિવેચન એવી તો છટાથી કરતી કે શ્રીતાગણ ખુશખુશ થઈ જતો, જેને પરિણામે સીધાંપાણી ચાલ્યાં જ રહેતાં. પંડિતા જેટલો વખત ઉપદેશમાં ગાળતી તેટલો વખત પંડ્યાજી વેદોના માખણ રૂપ ઉપનિષદોનું મનન કરવામાં ગાળતા અને એ રીતે બંનેનો વિકાસ નિયમિત રીતે ચાલ્યા કરતો-

લોકોનાં ટોળાં વિખરાતાં ત્યારે પતિ-પત્ની વચ્ચે શાસ્ત્રચર્ચાની સાઠમારી ચાલતી. શરૂશરૂમા તો પંડિતાના પૌરાણિક સોટા ઝીલવા પંડ્યાજીને બારે થઈ પડતા; કારણ કે પંડિતામાં બુદ્ધિનો વૈભવ

અસાધારણ હતો. પણ જેમ જેમ પંડ્યાણ ઉપનિષદોમાં ઉંડા ઉતરતા ગયાં અને મનન અને નિદિધ્યાસનના પ્રસંગ પામતા ગયા તેમતેમ હેમને અકેકી એવી તો ‘ઐતર્યોત્તિ’ પ્રાપ્ત થતી ગઈ કે જેની સ્થાને પંડિતાના પૌરાણિક ડંડા નકામા થતા અને પંડિતા પોતે ડંડાની માફક પંડ્યાણ સમક્ષ દંડવત્ પ્રણામની ક્રિયામાં જૂકી જતી !

જેમ જેમ વખત વહેતો ગયો તેમ તેમ તેઓ વચ્ચેની ચર્ચાએ પણ શાંત ગાંભીર રૂપ લેવા માંડ્યું. પુરાણો, વેદો, ઉપનિષદોને માથા ઉપર ચઢાવી બોલો કરવાને બદલે હવે તેઓ હેમને પણ ખાઈ, હજમ કરી, જીવનશક્તિમાં રૂપાન્તર કરવા લાગ્યાં !

આ રહ્યો એમની ચર્ચાના એક પ્રસંગનો અહેવાલ !

પંડિતા:—પ્રભો ! શાસ્ત્રો કહે કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ એવા ચાર આશ્રમ અનુક્રમે સેવવાથી મુક્તિ છે. આપણે તો હજી બીજા આશ્રમમાં છીએ અને કાળનો તો કાંઈ ભરોસો નથી; ન કરે નારાયણ અધવચમાં જ મ્હારો દેહ પડે તો મુક્તિ કેમ મળે ?

પંડ્યાણ:—દેહ પડીને ક્યાં બીજો પડવાનો હતો ? જે પાંચ ભૂતોમાંથી બન્યો હતો તે જ પાંચભૂતોમાં પાછો પડશે ! હૈની હૈને શું ચિંતા ? ત્હારા તત્રમાથી દેહ છૂટ્યો અને પોતાના ઘેર ગયો એ જ એની મુક્તિ ! અને ત્હારી મુક્તિ તો હું જ છું, ક્યાં તે બહારથી મેળવવાની ચીજ હતી ? અને કાળને તો હું જ સંજો છું, ત્હારા ‘રમકડા’ તરીકે-‘દડા’ તરીકે-ત્હારા વિશ્વાસ માટે.

પંડિતા:—પણ દેહથી છૂટ્યા પછી વૈતરણી નદી પાર

કરવી પડે છે, જે બહુ જ ત્રાસદાયક છે અને ગૌદાન કરનારથી જ મુખે તરી શકાય છે.

પંડિતશ્રી:—હા, મન જ વૈતરણી નદી સ્નેહ છે, મન જ ચમદૂતનું રૂપ લઈ વૈતરણીમાં પોતાને ધકેલે છે. મતલબ કે, એ વિકલ્પો પોતે જ મ્હોટી પીડા છે. અહોનિશ વિકલ્પો કર્યા કરવાની ટેવ જ બધા ભયો સ્નેહ છે,—એટલે સુધી કે શરીર પડ્યા પછી પણ બચકર સ્થિતિ જ હોશે એટલી હદ સુધી એ વિકલ્પો આગળ તે આગળ દોડ્યા કરે છે. એ વિકલ્પોથી બચવાનો વ્યવહાર ‘ધ્યાન’ ક્રોધ હોય તો તે એ જ કે અનાત્મ દેહાદિકો વિષે અહંબુદ્ધિ રૂપી જે ગૌ, તે પાંચભૂતરૂપ બ્રાહ્મણોને દાન કરી દેવી ! એટલે કે દેહાદિકો પાંચ ભૂતોના છે, તે મહારા નથી, તેમજ તે હું નથી, એવો ‘વિવેક’ કરવો, જેથી દેહાદિકોના સયોગવિયોગથી પોતાને ‘અસર’ થવા પામે જ નહિ. જ્યાં આવો ‘વિવેક’ નથી ત્યાં દેહાદિકોનાં સયોગવિયોગની પીડાજનક અસર છે એટલું જ નહિ પણ ભવિ-
ષ્યની અસરોની કલ્પના પણ ચાલુ સતાવ્યા કરે છે. એવાં મનુષ્યો નિર્મળ-ગૌ તુલ્ય-બને છે. એમને હરકોઈ અને હરકાંઈ ત્રાસ ઉપજાવે છે, બંધનમાં નાખે છે, સત્ત્વ લૂટે છે, તડકડાવે છે. એ ગોપણાનું—એ નિરંતર તડકડાટ કરાવતી દેહાદિકોમાં રખાતી અહંબુદ્ધિનું—‘દાન’ કરી દેવું અર્થાત્ ત્હેનાથી છૂટવું એ જ પોતાના સદામુક્ત સ્વરૂપનું પામવાપણું.

પંડિતા:—પરલોકના માર્ગમાં શુભો અને ધીખતી રેતી હોય છે માટે એમાં સહીસલામતીથી પસાર થવા સાર પગરખાં બેઠશે અને એ વખતે પગરખાં ત્હેમને જ મળશે કે જેમણે અહીં પગરખાંનું દાન કર્યું હશે, એમ કહેવામાં પુરાણોનો શો આશય હશે ?

પંડ્યાણુ:—જાંદગીને ગમે તેમ કરી કીડા માફક વળગી જ રહેવું એવો ‘તુચ્છ’ મનુષ્યોનો સ્વભાવ જ, વ્યક્તિગત જીવનનું અનુ-સંધાન ‘કલ્પે’ છે. એમના આ જીવનનું કલ્પિત સાંધાણુ એ જ એમનો ‘પરલોક’ અને આ જીવન દુઃખરૂપ હોય એમની પરલોક સંબંધી કલ્પના પણ એવી જ હોય શકે. આ જાંદગીમાં ભોળ્ય પદાર્થોને અને ભોગવવાની ઇચ્છાને કીડા માફક વળગી રહેવાની લેમની પ્રકૃતિએ લેમનું આ જીવન પણ સૂજો અને મીખતી રેતીથી ભરપૂર બનાવ્યું હોય છે, તેથી લેમનો પરલોકનો માર્ગ પણ તેવો જ કલ્પાયો. પણ “સર્વ નામરૂપ જગત્ વિષે સમ, શાન્ત અને પરિપૂર્ણ આત્મા હું જ છું” એવા નિશ્ચય રૂપ પગરખાં પહેરવાથી આ જીવનમાં પણ નિર્ભયતા પ્રાપ્ત થાય છે અને નિર્ભયને આ જાંદગીનો કલેષ નથી તેમજ ભવિષ્યના સુખની આશા નથી તો પછી શુંજો અને ધીખતી રેતીવાળા પરલોક માર્ગની કલ્પના તો સમયે જ ક્યાંથી ?

વ્યવહારમાં પગરખું એ સાથી કનિષ્ઠ ચીજ મનાઈ છે અને પગરખાંનું દાન એટલે શીટકાર. પુરાણોએ લોકોના કલ્યાણ માટે ક્રિયાશીલના વ્યાપાર પર જીવનારાઓને પગરખાંનું દાન કરાવ્યું છે તે હીક જ ખૂબી કરી છે ! આખી દુનિયા અજ્ઞાનના કેદમાં ચક્રવ્યૂર થઈ પ્રવૃત્તિ-માં લાગી પડી છે તેમ શાસ્ત્રો અને બજનોના બકવાદરૂપ અને શાસ્ત્રિય ક્રિયાઓરૂપ પ્રવૃત્તિમાં જે ‘વ્યાપારી’ઓ નિરંતર લાગી પડ્યા છે લેમને માથે એ શીટકાર સદા હોયો રાખ્યો છે !

પંડિતા:—મરણુગાદ પુણ્ય-પાપનું લેખું લેવાશે એ તો ખરૂંને ?

પંડ્યાણુ:—જે ‘વ્યાપાર’ કરે છે લેમને માટે ‘લેખુ’ છે જ, ‘નફો’ અને ‘ટોટો’ પણ છે જ, ‘શ્રીમંતાઈ’ અને ‘દેવાણુ’ પણ

છે જ, તથા તર્જન્ય સધળી કલેષમય ‘અસરો’ પણ છે જ. પણ એક વાર ત્હને જો નિશ્ચય થાય કે દેહાદિકો અને દેહાદિકોના સધળા ‘વ્યાપાર’ અથવા વ્યવહાર તહારા નથી, પણ તું એની જાણવાવાળી માત્ર છે, તો એ વ્યાપારોનાં લેખાં ત્હને કાણ પૂછનાર છે ? અને એ વ્યાપારોના નફટોટાથી ત્હને શું લાગેવળગે છે ? બાકી જેઓ કર્તૃત્વ બુદ્ધિથી ‘વ્યાપાર’ કરે છે તેઓનો પ્રત્યેક ‘વ્યાપાર’ અથવા પ્રવૃત્તિ કાંઈ પણ મેળવવાની—કાંઈ પણ ‘ફળ’ની ‘આશા’થી જ પ્રેરાય છે એ દેખીતું છે; અને આઘાત—પ્રસાઘાતના કુદરતી નિયમ અનુસાર દરેક વ્યક્તિગત આશા નિરાશા ઉત્પન્ન કરે છે જ; અને નિરાશાને મરણ બાદ પણ કાંઈક ‘મળે’ એવું ઇચ્છવું પડે છે ! આમ કષ્ટપરંપરા, અને ભયપરંપરા, વ્યક્તિગત પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ પ્રેરેલી દરેક પ્રવૃત્તિમાંથી, ઉદ્ભવ્યા જ કરે છે, એવા હૃદયમાં પુણ્ય—પાપ અથવા લાભ—હાની અને સુખ—દુઃખનાં લેખાં અહર્નિશ ગણાયા કરે છે, તો પછી એમણે કલ્પેલા પરલોકમાં એ લેખાં કાં ન હોય ? જેણે આ જીવનમાં જ પુણ્ય અને પાપ, સુખ અને દુઃખ, સ્વર્ગ અને નરક, સેવ્ય અને સેવક, શીવ અને જીવ, સર્વત્ર અને અલ્પત્ર, ઇલાદિ તમામ પ્રકારનાં લેખાનો ભૂલાવો કર્યો છે તે અહીં તેમજ સર્વત્ર, આજે તેમજ સદાકાળે મુક્ત જ છે, અને પોતાની મોઝમાં જ છે. અહો મારા વિલાસ રૂપ પંડિતે ! ખુદ કાળ જ ત્હારાથી સ્વતંત્ર હયાતી ધરાવતો નથી ત્યારે કાળની અગેક્ષાપર હયાતી ધરાવતી આ લોક—પરલોક, સુખ—દુઃખ, સ્થિતિ અને અમણ, એ સર્વ ‘દશાઓ’ પણ ત્હને કેવી રીતે સતાવી શકશે ?

પંડિતા:—પ્રમાણ વાક્ય, પ્રભો ! પ્રમાણ વાક્ય ! આ સધળો પ્રપંચ અને તર્જન્ય ભય મનોમાત્ર છે. સુષુપ્તિ અથવા ગાઢ નિદ્રાની સ્થિતિમાં મન જ સૂઈ જાય છે ત્યારે આમાંનું કાંઈ દેખાતું

કે લાગતું નથી અને જાત્રુ અને સ્વપ્ન સ્થિતિમાં મન બ્યારે સ્ફુરાયમાન થાય છે ત્યારે જ બધું ભાસે છે. અને હું તો એ સર્વ અવસ્થાઓમાં નિર્વિકલ્પ નિર્વિકાર છું. હું તો ખચીત 'અસંસારી' છું.

પંડ્યાજી (સ્મિતપૂર્વક):—પણ પ્રિયે ! જો તું આટલી જલદી ઉડવા લાગીશ તો પછી મહારા ભોગોનું શું થશે ?

પંડિતા:—ઉડવું, ન ઉડવું, મહારા વિષે નથી. રહી હવે ભોગવવાની વાત. સુખ-દુઃખનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવાનું નામ 'ભોગ' છે, તે તારા ભોગનું સાધન આ શરીર તો અગાઉ હતું તેમ જ હમણું પણ છે. હું ચૈતન્ય તો તારા ભોગનું સાધન ન પહેલાં હતી, ન હમણું છું; હું ચૈતન્ય તો તારા આત્મસ્વરૂપ જ છું. હું તો ભોક્તા, ભોજ્ય અને ભોગ એ ત્રિપુટીની પહેલાં પણ એટલે અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ પ્રકાશક આત્મા હતી અને હમણું જ્ઞાનઅવસ્થામાં પણ તે જ હું ચૈતન્ય ત્રિપુટીને જાણવાવાળી છું. તું પણ તે જ છે.

પંડ્યાજી:—તો હું અતીત થાઉં છું ! સાવધાન !

પંડિતા (હાસ્યપૂર્વક):—સાવધાન જ છું, પ્રિય ! મુજ ચૈતન્યને તારા આ દૃશ્ય દેહનો સંયોગ જ ક્યારે થયો હતો કે હવે વિયોગ કરાવશે ? અને હે મહારા હૃદયસ્થ પંડિતજી ! જો તું દૃશ્યરૂપ પ્રજ્ઞ થઈને ચૈતન્ય રાજ્ઞરૂપ આકાશથી અતીત થવા ચાહે તો તે તો અસંભવ છે; કારણ કે આ દૃશ્યરૂપ પ્રજ્ઞ તારા એક દેશમાં હોવાથી—જેમ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ એ ચારે ભૂતો અને હોમનાં કાર્યોરૂપી ભૌતિક પદાર્થો આકાશથી અતીત નથી થઈ શકતાં તેમજ—ઓ મહારા પ્રિય સ્વરૂપ ! તું ચૈતન્ય આ દૃશ્યથી આકાશની

જ્યેમ પોતાથી પોતે અતીત જ છે;-તો પછી અતીત શું થાય છે? એવો અતીત થા, કે જેમાં ગ્રહણ-સાગ બેઠ ન હોય !

બેઠ, સ્વરૂપમાં લીન થયાં.

એ લીનતામાં બન્નેનાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એકાકાર થઈ ગયાં હતાં, પણ એ એકાકાર થયાં છે એવું એમને તો ખાન નહોતું !

અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે તેમ એમની વિવાહિતા સ્થિતિમાં ડોકાઈ કરવાની સર્વને છૂટ હતી તેથી ધણાએ કુતુહળી લોકો લેમના દરવાજા વગરના ઘરમાં જતા અને પતિ અને પત્ની એમ બે દૃશ્યો જેવા પામવાને બદલે એકાકાર ‘દપતી’ જેમ લક્ષિત થઈ પાછા ફરતા.

પારિચય ૩ જો—વૈધવ્ય.

એક દિવસ ઇચ્છાશક્તિ પડ્યાએ ઘેરી કરવાનું ઇચ્છ્યું હતું અને આપણે જેમ ચૂક્યા કે તેઓ ખરેખર ઘેરી કરી શક્યા હતા; તેમજ એક દિવસ લેમણે અતીત થવાનું ઇચ્છ્યું તો...ખરેખર જ અતીત થયા !

આજે પડ્યાણના શબ્દને ‘ઠેકાણે પાડવા’ સગાંસંબંધીઓ અને યજમાનોની મ્હોટી ફ્રોજ લેમના ઘર આગળ એકઠી મળી છે. કોઈ રહે છે, કોઈ પોક મૂકે છે, કોઈ છાતી ફૂટે છે,—એમ સૌ કોઈ ‘પારકે દુઃખે દુઃખી’ થવાના પરોપકારીપણાનું ‘નાટક’ ભજવી રહ્યું છે ! કોઈ કહે છે: “ પડ્યાણ બહુ ભલા હતા, કોઈની ખટ પટમાં પડતા જ નહિ, એ ભલા ને એમનું ઘર ભલું !” કોઈ કહે છે: “ પરણ્યા પછી પડ્યાણ નારિતક થવા લાગ્યા હતા, ધર્મ-કર્મની

હાંસી કરતા હતા અને ઇશ્વરનેય ઉડાવતા હતા,—એ તે કાંઈલાંખેં વખત ઇશ્વરથી પણ ખમાય ? કરે તેવું ભરે ! પણ બિચારી પંડિતા નાહકની કુટાઈ ગઈ ! હરે, હરે !” કાંઈ કહે છે : “ ધણીધણીઆણી એક ખીજને ઘડી પણ છોડતાં નહોતાં અને ધણીઆણી વળી પંડિતા છે, તેથી હવે ધણી પાછળ સતી થવાની છે !” આમ કાંઈ કાંઈ આકાશી ઘોડા દોડી રહ્યા છે !

એ સર્વ ધાંધળની વચ્ચે સુપ અને શાંત જે કોઈ હોય તો તે એક પંડિતા જ હતી.

સધળાઓને પંડિતાની આ સ્થિતિ જોઈ તાજુખી થઈ અને કેટલાંકો તો વિચિત્ર તર્કવિતર્ક પણ કરવા લાગ્યાં. એક વૃદ્ધાએ પંડિતા પાસે જઈ ગંભીરતાથી અને ઠાઠકા મ્હોરે પૂછ્યું : “ ખેટા ! તું દુઃખથી ઘુટાઈ ગઈ જણાય છે, પણ જોને ખેટા, આખો સંસાર જ દુઃખમય છે તો પછી ખેદ કરીને નાહક કાયા ગુમાવ્યાથી શું લાભ ?”

પંડિતાએ વૃદ્ધાને કહ્યું : “ મહારી ચિંતા ત્હમે છોડો એ જ હું ઇચ્છું છું, કારણ કે હું સુખને કે દુઃખને ઝોળખતી જ નથી અને જગત્પર દુઃખ આરોપતાં પણ હું શિખી નથી ! જે ‘ અનુભવ ’ની મહારામાં ખોટ હતી તે ‘ અનુભવ ’ લેવા માટે મ્હું પતિ શોધ્યો હતો—જોને તે ‘ અનુભવ ’ની ખોટ પૂરીને પતિ મહારા હૃદયમાં અદૃશ્ય થયો છે. ત્હમને જ્યાં મ્હું ગુમાવ્યું લાગે છે ત્યાં તો મહારી અમૃદૃશ્ય પ્રાપ્તિ છે. સંગોગ-વિયોગ અને સુખ-દુઃખની કલ્પના ધડનારી મહારી કલ્પનાશક્તિને સ્મશાન બનાવી તથા મહારી રંગરંગમાં જ્ઞાનાગ્નિ પ્રકટાવી તે વડે મહારાં ‘ સંચિત ’ અને ‘ પ્રારબ્ધ ’ બન્નેને બાળવાનો ‘ શ્રીખ ’ મહારામાં જગાડવાનું કામ બજાવી મહારો પતિ મહારા સ્વર્ગમાં પુત : લય પામ્યો છે એમાં ત્હમને બધાને આટલી ખીન-

જરૂરી ધાંધળ કેમ સૂઝે છે એ જ હું તો આશ્ચર્યથી જોઈ રહી છું.”

વૃદ્ધને આ લાપા જ સહમતઈ નહિ; તેણી ફક્ત છેલ્લું વાક્ય સહમત શકી હતી અને તે તો એને ભયંકર લાગ્યું હતું ! “ જોતારી ! ભાયડા જેવો ભાયડો ગયો તોય એને તો કુતુહલ લાગે છે ! આ તે ક્રિયા પથ્થરમાંથી ઘડેલી મૂર્તિ હશે ?” એમ કહી ખૂઠી રસ્તે પડી.

ઈચ્છાશંકર પંડ્યાના શબ્દને ઉપાડી જવામાં આવ્યું એટલે સઘળી ધમાલ પણ અદસ્ય થઈ. ખરું છે, ધમાલ માત્ર ‘ મુડદા ’ની છે, ‘ જીવતા ’ની નહિ; ‘ માયા ’ની છે, બ્રહ્મની નહિ. પણ અત્યારે ઇચ્છાશંકર પંડ્યાની ખોટ પડી, નહિતો તેઓ પોતે જ માયા અને બ્રહ્મના ગુણોની ચર્ચામાં વેદોના આધાર રજુ કરવા ચૂકત નહિ !

લોકોનાં ટોળાં વીખરાયાં કે તુરત, જેમ ઇચ્છાશંકર પંડ્યા સ્મશાનમાર્ગે સીધાર્થી તેમ ઇચ્છાદેવી પંડિતા કંપીરજીના ઘર તરફ ચુપચાપ સીધારી ગયાં.

કંપીરજીની સાળ ચાલ્યાં જ કરતી હતી ! વાણો ને તાણો, ઉપર ને નીચે અને નીચે ને ઉપર થતો થતો, એકબીજાથી ગુંથાઈ એકરૂપ બન્યા કરતો હતો. વણાટક્રિયાને અંતે ન રહેતો ‘ વાણો ’ કે ન રહેતો ‘ તાણો ’: તે બંને એક ‘ વસ્ત્ર ’માં અદસ્ય થતા. અને એ જ રીતે કંપીરજી ‘ દૃષ્ટા ’ અને ‘ દૃશ્ય ’ને, જીવભાવ અને ઇશ્વર-ભાવને, સુખ તેમજ દુઃખને, જ્ઞાન તેમજ અજ્ઞાનને, શક્તિ અને અશક્તિને, હાર તથા જીતને, આલોક અને પરલોકને, જડ તેમ જ ચૈતન્યને અને પ્રવૃત્તિ તેમજ નિવૃત્તિ નેપોતાની અનુભવરૂપ સાળમાં નાખી એક સળંગ આકાર આપતા. ઓહો, કંપીરજીની સાળની શું વાત કરવી !

પંડિતાએ કંપીરજીને પ્રણામપૂર્વક અરજ કરી: “ દેવ ! હજાર

દિવસ ઉપર જેણે આપની સલાહ પૂછી હતી કે જૈરી કરે કે નહિ તે મહારા પતિ પોતાનો અધુરો અનુભવ પૂર્ણ કરી સ્વધામ સીધાર્યા છે. હેમણે મહને શાસ્ત્રાધારે યત્કિંચિત્ જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ અનુભવ તો ગુરુકૃપા થાય તો જ પ્રાપ્ત થાય એવી મહારી શ્રદ્ધા હોઇ આપને શરણે આવી છું. ”

“ ઠીક છે, પંડિતે ! ” કુખીરજી બોલ્યા “ જેવી તહારી શ્રદ્ધા એવી તહને પ્રાપ્તિ થશે જ. પણ મહેં સાંભળ્યું છે કે તું છખી આજેખવામાં નિપુણ છે ? ”

“ ગુરો ! એ કલાનો મહને બચપણથી શોખ છે. ” પંડિતાએ જવાબ આપ્યો.

“ બહુ સાર ” ગુરુ બોલ્યા “ તો ઉપદેશ લેવા પહેલાં એક કામ તહારે કરવું જોઈશે અને તે સમ્પૂર્ણ ધ્યાનપૂર્વક કરવું જોઈશે. પુરાણમાં વિષ્ણુ ભગવાનતું જે વર્ણન હેં વાંચ્યું છે તે મુજબજ આજેહુખ એક ચિત્ર તૈયાર કરી લાવ. ધ્યાન રાખજે કે દુનિયાના સઘળા પુરષો કરતાં એ રૂપ, રંગ, આકૃતિ, લાવણ્ય, ઓજસ, ભવ્યતા અને દિવ્યતા ઓર જ છે. આપું સ્વરૂપ આનંદના નાચથી ચતુરતા કરતું હોય છે. ચહેરાપર સ્વસંતુકપણું ઉભરાઇ જતું હોય છે. હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ છે. સહામે ગધ-ધૂપ-પુષ્પ-નૈવેદ્યાદિ પણ આવવાં જોઈએ. અને તું આરતી કરતી હો એવો દેખાવ પણ એમાં સમાવેશ પામવો જોઈએ. ”

છઞ્છાદેવી પોતાના ઘેર ગધ અને અહોનિશ ચિત્ર આજેખવામાં જ તક્તીન બની. પૂરા નવ માસ તેણે આ ચિત્ર સાંગોપાંગ અને પરિપૂર્ણ બનાવવા પાછળ ખર્ચ્યા.

એ નવ માસની એકાગ્રતાએ તેણીના ચિત્તને વિષ્ણુમય બનાવી દીધું.

જે દિવસે ચિત્ર પૂરું થયું તે દિવસે વિષ્ણુનું ‘આસન’ કમરું અને તેણે એક બ્રાહ્મણના વેશમાં ખંડિતાને મુલાકાત આપવી જ પડી !-જે કે તે તહેને પીછાની શકી નહિ.

બ્રાહ્મણને નમસ્કાર કરવાનો શિષ્ટાચાર કર્યો બાદ ખંડિતાએ હમણાં જ પુરું થયેલું ચિત્ર જોવા કહ્યું.

“આ શું છે ? અને કોણે તને આ ઉપાધિમાં ઉતારી છે ?” બ્રાહ્મણે સ્મિત હાસ્યપૂર્વક પૂછ્યું.

“મહારાજ !” ખંડિતા બોલી “એ શ્રી ગુરુની આજ્ઞાનો અમલ છે અને વિષ્ણુભગવાનનું ચિત્ર છે. એ કાર્ય યથાર્થ બજાવવાથી મ્હને શ્રી અનંત ભેટશે.”

“ભોળી રે ભોળી !” બ્રાહ્મણ ખડખડ હસી પડ્યો અને બોલ્યો “બધું વ્યર્થ છે ! માત્ર ફસામણી છે ! પણ જો તું મહારાજ હોરાની રૂપરેખા જ માત્ર તૈયાર કરી બતાવે તો હું તને હમણાં જ બોલતાચાલતા નારાયણથી ભેટ કરાવી આપું.”

“ગુરુવચનમાં શકા લાવવાને મ્હને કાંઈ કારણ નથી.” ખંડિતાએ કહ્યું “સંભવ છે કે ચિત્રમાં કાંઈ ત્રૂટી રહેવા પામી હોય. સંભવ છે કે ગુરુપ્રેરણાથી જ આપનું અત્રાગમન થવા પામ્યું હોય અને આપનું ચિત્ર આજેખવાના પ્રયત્ન દ્વારા જ મહારાજ પહેલા ચિત્રની ત્રૂટીનું મ્હને ભાન થવાનું હોય. એ તો ગમે તેમ હો, આપને મહારી ચિત્રકલાનો પરિચય કરાવવામાં મ્હને કાંઈ હરકત નથી.”

અને ખંડિતાએ તે જ વખત પીંછી હાથમાં લઈ દીવાલપર

દિવસ ઉપર જોણે આપની સલાહ પૂછી હતી કે બેરી કરું કે નહિ તે મહારા પતિ પોતાનો અધુરો અનુભવ પૂર્ણ કરી સ્વધામ સીધાર્યા છે. તેમણે મહને શાસ્ત્રાધારે યત્કિંચિત્ જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ અનુભવ તો ગુરુકૃપા થાય તો જ પ્રાપ્ત થાય એવી મહારી શ્રદ્ધા હોઇ આપને શરણે આવી છું.”

“ ઠીક છે, પંડિતે ! ” કબીરજી બોલ્યા “ જોવી તહારી શ્રદ્ધા એવી હોને પ્રાપ્તિ થશે જ. પણ મહેં સાંભળ્યું છે કે તું છબી આળેખવામાં નિપુણ છે ? ”

“ ગુરો ! એ ક્વાનો મહને બચપણથી શોખ છે. ” પંડિતાએ જવાબ આપ્યો.

“ બહુ સાર ” ગુરુ બોલ્યા “ તો ઉપદેશ લેવા પહેલાં એક કામ તહારે કરવું જોઈશે અને તે સમ્પૂર્ણ ધ્યાનપૂર્વક કરવું જોઈશે. પુરાણમાં વિષ્ણુ ભગવાનનું જે વર્ણન તહેં વાંચ્યું છે તે મુજબજ આબેહુબ એક ચિત્ર તૈયાર કરી લાવ. ધ્યાન રાખજે કે દુનિયાના સઘળા પુરુષો કરતાં એ રૂપ, રંગ, આકૃતિ, લાવણ્ય, ઓજસ, ભવ્યતા અને દિવ્યતા ઓર જ છે. આપું સ્વરૂપ આનંદના નાચથી ચત-ચનાટ કરતું હોય છે. ચહેરાપર સ્વસંતુષ્ટપણું ઉભરાઇ જતું હોય છે. હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ છે. સહામે ગંધ-ધૂપ-પુષ્પ-નૈવેદ્યાદિ પણ આવવાં જોઈએ. અને તું આરતી કરતી હો એવો દેખાવ પણ એમાં સમાવેશ પામવો જોઈએ. ”

છચ્છાદેવી પોતાના ઘેર ગઇ અને અહોનિશ ચિત્ર આળેખવામાં જ તકીન બની. પૂરા નવ માસ તેણે આ ચિત્ર સાંગોપાંગ અને પરિપૂર્ણ બનાવવા પાછળ ખર્ચ્યા.

એ નવ માસની એકાગ્રતાએ તેણીના ચિત્તને વિષ્ણુભય
બનાવી દીધું.

જે દિવસે ચિત્ર પૂરું થયું તે દિવસે વિષ્ણુનું ‘આસન’ કમ્પ્યું
અને તેણે એક આહ્વાણના વેશમાં ખંડિતાને મુલાકાત આપવી જ
પડી !—જે કે તે તહેને પીછાની શક્તિ નહિ.

આહ્વાણને નમસ્કાર કરવાનો શિષ્ટાચાર કર્યા બાદ ખંડિતાએ
હમણાં જ પુરું થયેલું ચિત્ર જોવા કહ્યું.

“આ શું છે ? અને કોણે તહેને આ ઉપાધિમાં ઉતારી છે ?”
આહ્વાણે સ્મિત હાસ્યપૂર્વક પૂછ્યું.

“મહારાજ !” ખંડિતા બોલી “એ શ્રી ગુરુની આજ્ઞાનો
અમલ છે અને વિષ્ણુભગવાનનું ચિત્ર છે. એ કાર્ય યથાર્થ બજાવ-
વાથી મહેને શ્રી અનંત ભેટશે.”

“ભોળી રે ભોળી !” આહ્વાણ ખડખડ હસી પડ્યો અને
બોલ્યો “બધું વ્યર્થ છે ! માત્ર ફસામણી છે ! પણ જો તું મહારા
ચહેરાની રૂપરેખા જ માત્ર તૈયાર કરી બતાવે તો હું તહેને હમણાં જ
બોલતાચાલતા નારાયણથી ભેટ કરાવી આપું.”

“ગુરુવચનમાં શકા લાવવાને મહેને કાંઈ કારણ નથી.” ખંડિ-
તાએ કહ્યું “સંભવ છે કે ચિત્રમાં કાંઈ ત્રૂટી રહેવા પામી હોય.
સંભવ છે કે ગુરુપ્રેરણાથી જ આપનું અત્રાગમન થવા પામ્યું હોય
અને આપનું ચિત્ર આજેખવાના પ્રયત્ન દ્વારા જ મહારા પહેલા
ચિત્રની ત્રૂટીનું મહેને ભાન થવાનું હોય. એ તો ગમે તેમ હો,
આપને મહારી ચિત્રકલાનો પરિચય કરાવવામાં મહેને કાંઈ હરકત નથી.”

અને ખંડિતાએ તે જ વખત પીંછી હાથમાં લઈ દીવાલપર

દિવસ ઉપર જોણે આપની સલાહ પૂછી હતી કે બેરી કરે કે નહિ તે મહારા પતિ પોતાનો અધુરો અનુભવ પૂર્ણ કરી સ્વધામ સીધાર્યા છે. હેમણે મહને શાસ્ત્રાધારે યત્કિંચિત્ જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ અનુભવ તો ગુરુકૃપા થાય તો જ પ્રાપ્ત થાય એવી મહારી શ્રદ્ધા હોઇ આપને શરણે આવી છું. ”

“ ઠીક છે, પંડિતે ! ” કબીરજી બોલ્યા “ જોવી તહારી શ્રદ્ધા એવી હોને પ્રાપ્તિ થશે જ. પણ મહેં સાંભળ્યું છે કે તું છબી આળેખવામાં નિપુણ છે ? ”

“ ગુરો ! એ કલાનો મહને બચપણથી શોખ છે. ” પંડિતાએ જવાબ આપ્યો.

“ બહુ સાર ” ગુરુ બોલ્યા “ તો ઉપદેશ લેવા પહેલાં એક કામ તહારે કરવું જોઈશે અને તે સમ્પૂર્ણ ધ્યાનપૂર્વક કરવું જોઈશે. પુરાણમાં વિષ્ણુ ભગવાનનું જે વર્ણન તહેં વાંચ્યું છે તે મુજબજ આખેહુખ એક ચિત્ર તૈયાર કરી લાવ. ધ્યાન રાખજો કે દુનિયાના સઘળા પુરુષો કરતાં એ રૂપ, રંગ, આકૃતિ, લાવણ્ય, ઓજસ, ભવ્યતા અને દિવ્યતા ઓર જ છે. આપું સ્વરૂપ આનંદના નાયથી ચત-ચનાટ કરતું હોય છે. ચહેરાપર સ્વસંતુકપણું ઉભરાઇ જતું હોય છે. હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ છે. સહામે ગદા-ધૂપ-પુષ્પ-નૈવેદ્યાદિ પણ આવવાં જોઈએ. અને તું આરતી કરતી હો એવો દેખાવ પણ એમાં સમાવેશ પામવો જોઈએ. ”

છત્તાદેવી પોતાના ઘેર ગદા અને અહોનિશ ચિત્ર આળેખવામાં જ તકીન બની. પૂરા નવ માસ તેણે આ ચિત્ર સાંગોપાંગ અને પરિપૂર્ણ બનાવવા પાછળ ખર્ચ્યા.

એ નવ માસની એકાગ્રતાએ તેણીના ચિત્તને વિષ્ણુમય બનાવી દીધું.

જે દિવસે ચિત્ર પૂરું થયું તે દિવસે વિષ્ણુનું ‘આસન’ કમચું અને તેણે એક આહ્વાણના વેશમાં પંડિતાને મુલાકાત આપવી જ પડી !—જે કે તે તહેને પીછાની શક્તિ નહિ.

આહ્વાણને નમસ્કાર કરવાનો શિષ્ટાચાર કર્યા બાદ પંડિતાએ હમણાં જ પુરું થયેલું ચિત્ર જોવા કહ્યું.

“આ શું છે ? અને કોણે ત્હને આ ઉપાધિમાં ઉતારી છે ?” આહ્વાણે સ્મિત હાસ્યપૂર્વક પૂછ્યું.

“મહારાજ !” પંડિતા બોલી “એ શ્રી ગુરુની આજ્ઞાનો અમલ છે અને વિષ્ણુભગવાનનું ચિત્ર છે. એ કાર્ય યથાર્થ બળવવાથી મ્હને શ્રી અનંત ભેટશે.”

“ભોળી રે ભોળી !” આહ્વાણ ખડખડ હસી પડ્યો અને બોલ્યો “બધું બ્યર્થ છે ! માત્ર દ્રસામણી છે ! પણ જો તું મહારાજ હોરાની રૂપરેખા જ માત્ર તૈયાર કરી બતાવે તો હું ત્હને હમણાં જ બોલતાચાલતા નારાયણથી ભેટ કરાવી આપું.”

“ગુરુવચનમાં શંકા લાવવાને મ્હને કાંઈ કારણ નથી.” પંડિતાએ કહ્યું “સંભવ છે કે ચિત્રમાં કાંઈ ત્રૂટી રહેવા પામી હોય. સંભવ છે કે ગુરુપ્રેરણાથી જ આપનું અત્રાગમન થવા પામ્યું હોય અને આપનું ચિત્ર આજેખવાના પ્રયત્ન દ્વારા જ મહારાજ પહેલા ચિત્રની ત્રૂટીનું મ્હને ભાન થવાનું હોય. એ તો ગમે તેમ હો, આપને મહારી ચિત્રકલાનો પરિચય કરાવવામાં મ્હને કાંઈ હરકત નથી.”

અને પંડિતાએ તે જ વખત પીંછી હાથમાં લઈ દીવાલપર

આહ્વાણના ચહેરાની રૂપરેખા દોરવા માંડી. એક કલાકમાં કામ પૂરું થયું અને ચિત્ર પરથી નજર હટાવી આહ્વાણના ચહેરા તરફ પંડિતા નજર કરવા જાય છે તો યુવાન આહ્વાણને સ્થાને વૃદ્ધ સંન્યાસી નજરે પડ્યો !

ચૂપચાચ તેણીએ પહેલા ચિત્રની જમણી બાજુએ વૃદ્ધ સંન્યાસીનું ચિત્ર આજેખવા માંડ્યું, જે એક કલાકમાં પૂરું થતાં મુકાબલો કરવા માટે ફરીથી તેણીએ સંન્યાસી તરફ નજર કરી. આશ્ચર્ય ! ફરી પણ તે બહુરૂપી મૂર્તિનું રૂપ પલટાઈ ગયું છે ! હમણાં તે જટાધારી જોગી દેખાય છે !

પંડિતા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. આ છળનું રહસ્ય હેનાથી કળાયું નહિ. પણ ક્ષણભર વિચાર કરી બોલી: “ જરા થોભજો, મહારાજ ! આજે મહારા હાથને પ્રમાદ થયો જણાય છે, કે જેથી આપનું ચિત્ર દોરવામાં બખ્ખે વખત ભૂલ થવા પામી. હું હમણાં જ એ હાથને પ્રાયશ્ચિત આપી પાછી ફરું છું અને આપનું તાદસ્ય ચિત્ર બનાવી આપું છું, કૃપા કરી જરા થોભજો !”

આહ્વાણને ઘરમાં બેસાડી પંડિતા “ ગુરગૃહે ” ગઈ.

“ ગુરદેવ !” તેણીએ પ્રાર્થના કરી “ આપની આજ્ઞા મુજબનું શ્રી વિષ્ણુભગવાનનું ચિત્ર તૈયાર કરી રહી એટલામાં એક જાદુગરાએ આહ્વાણરૂપે આવીને મહારી મનોવૃત્તિનો ભંગ કીધો. હેની પોતાની પ્રતિકૃતિ આજેખવામાં હું પસાર ઉતરું તો સાક્ષાત્ નારાયણની ભેટ તકાલ કરાવવાની આજ્ઞા આપી. પણ હેનું ચિત્ર પૂરું કરી હેના ચહેરા સાથે સરખામણી કરવા જાઉં છું એટલામાં તો તેણે પોતાનું આખું સ્વરૂપ જ બદલી નાખ્યું. મહેં ફરી તે બદલાયલા સ્વરૂપનું ચિત્ર દોરું તો ફરીથી પણ તેણે પોતાનું સ્વરૂપ પલટાવ્યું ! ખરે, તે

કોઈ બહુગર છે. એના બહુને-કૃત્રિમ રૂપાંતરો રૂપી ટીંખળને-હું
બર આવું અને એ હારીને બહુરૂપીપણું મહારી સહામે બજવવાનું
ભૂલી જાય એવો ઉપાય, ગુરદેવ ! આપના સિવાય બીજું કોણ
બતાવી શકે ?”

“ બેટા !” ગુર હશીને બોલ્યા “ ત્યારા દિલપર એ ઘટના-
ની અસર ન થવા દે, એ જ બસ છે: બાકી એ હુતર-
બાજના હુતરને નિરર્થક બનાવવાની કળા તો તને હમણાં જ બતાવું
છું. પાછી ઘેર જા, અને ચિત્ર બતાવવાનું કહે ત્યારે આપનો
મહામે ધરી દેજે ! પછી ભલે સો વખત તે પોતાનું રૂપ બદલે.
જેવું રૂપ કરશે તેવી જ પ્રતિકૃતિ આપનામાં જોવા પામશે. ત્યારે
પીછી કે રંગનો ઉપયોગ કરવાની કે હાથને શ્રમ આપવાની પણ
જરૂર નહિ રહે અને ચિત્ર બનાવવામાં લાગતો સમય પણ ખર્ચવો
નહિ પડે ! એને સ્વાંગ ધરતાં તો કાંઈકે શ્રમ પડશે, પણ તું કાંઈ
પણ શ્રમ સેવ્યા સિવાય જ એને એની આબેહુલ પ્રતિકૃતિ
બતાવી શકશે. ”

એક નિર્દોષ બાળકની જ્યેમ પડિતા દોડી અને “ સ્વગૃહે ”
આવી “ અતિથિ ”ને કહેવા લાગી: “ મહારાજ ! મહારા હાથને
પ્રાયશ્ચિત આપી આવી છું ! પધારો હવે, અને આપની આબેહુલ
પ્રતિકૃતિ બતાવું તે જોઈ કહો કે તે બરાબર છે કે નહિ. ”

દીવાલપર આપનો ટાંગ્યો હતો અને ઉપર એક વસ્ત્ર ઢાંક્યું
હતું. અતિથિને દીવાલ સહામે ઉભો રાખ્યા બાદ વસ્ત્ર ખસેડવામાં
આવ્યું અને અતિથિએ પોતાની પ્રતિકૃતિ આપનામાં જોઈ.

અને તે ખંડખંડ-હશી પડ્યો.

“ ધન્ય છે, ધન્ય છે ત્યારી કલાને !” વિષ્ણુ બોલ્યા “ સધળા

‘ જાસો ’ને ‘ઠગ’નાર એ કલાએ તહને મહારા સાક્ષાત્કારનો અધિકાર અપાવ્યો છે ! હું તહારાથી પ્રસન્ન છું. વર માંગ !”

“ ભગવન્ !” પંડિતા નમી અને બોલી “ તુજ ‘ અભય-મૂર્તિ’નું ધ્યાન નિરંતર મહારા હૃદયમાં રહેવા પામે અને મહારા પતિને મુક્તિ મળે એ સિવાય બીજું શું માંગવા જેવું હોઇ શકે ?”

“ તથાસ્તુ !” કહી દ્વિપીકેશ* અદૃશ્ય થયા.

પંડિતાની સફેદ સાડીમાં અગ્નિ પ્રકટ્યો !

* દ્વિપીક, an organ of sense; ईश, Lord. (From हृष् to be delighted, to bristle or stand erect, to stand on end as the hair of the body, to be thrilled or enraptured.)

‘સશક્ત’ની ‘સ્વતંત્રતા.’

સ્વતંત્રતા ! આહ, કેવું મીઠું મધુરું નામ ! કેવો મોહક શબ્દ !
જ્યાં જુઓ ત્યાં એ નામનાં ભજનકીર્તન અખંડ ગવાયાં જ કરે
છે ! આખી દુનિયા એનો જાપ જપ્યા જ કરે છે !

પણ અફસોસ, એ જાપ ‘સ્વતંત્રતા’નો નહિ, પણ સ્વતંત્રતા
એવા નામનો-પડછાયાનો-હોઈ દુનિયા નાહક પોતાના હાથ અને
જીભને વધુ ને વધુ ચકવે છે !

સ્વતંત્રતા એ તો શક્તિનું ફરજંદ છે. અશક્તોને એની ગંધ
પણ ન હોય, એની કલ્પના પણ ન હોય ! જન્મથી જ સશક્ત
હોય અગર લાંબા વખતના ‘અભ્યાસ’થી-‘તાલીમ’થી જોણે
પોતામાં શક્તિ પ્રકટાવી હોય તે જ સ્વતંત્રતા અનુભવી શકે. પોતાનો
પોતાપર કાબુ હોય તેવી જ વ્યક્તિમાં સ્વતંત્રતા વાસો
ફરી શકે. એવા સશક્તોને ‘ભલા’-‘પુરા’થી અને ‘વિધિ’-
‘નિષેધ’થી સ્વતંત્રતા જ હોય ! અને અશક્તો માટે વિધિ-નિષેધ

અવશ્ય હોય; કારણ કે તે જ હિંમતી 'તાલીમ' હોય, તે જ હિંમતી 'અનુભવશાળા' હોય. એમ હોઈ, સશક્ત અને અશક્તના જીવનપ્રવાહ પણ ભિન્ન જ વહેતા હોય. એકની 'નીતિ' તે બીજાને 'બેડી' જ લાગે ! બીજાનું સવભાવિક વર્તન તે પહેલાંને બ્રહ્મા-રૂપ જ લાગે !

અશક્તોની, સ્વતંત્રતા માટેની, યોજના એ માત્ર નિર્બળતાનો પુરાવો છે અને આત્મઘાતી બળવો છે. સઘળી જાંખતા-સઘળી ભૂખ-સઘળી તૃષ્ણા 'જોટ'નો-અશક્તિનો-પુરાવો છે. અને નબળાઈમાં થતી ક્રિયા કદાપિ 'અશબ્દોદાર' હોતી નથી.

સશક્ત સ્વતંત્રતાની બૂમ મારતો જ નથી. તે જાને જ સ્વતંત્રતા છે ! હું સ્વતંત્ર છું એવું એને યોતાને તો ભાન પણ હોતું નથી; એના વર્તન પરથી બીજાએ જોઈ શકે કે એ કોઈ સ્વતંત્ર વ્યક્તિનું વર્તન છે ! લોક, રાજ્ય, ધર્મ, ભાવના એ પૈકી કોઈના બળને નહિ જાણનારો સશક્ત સ્વભાવતઃ જ ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા હિંમતી શક્તિના 'નાય' રૂપ-આનંદરૂપ-મોજ' રૂપ હોય છે, 'ફરજ' કે 'ધર્મ' રૂપ પણ નહિ જ ! એને પરિણામનો ખ્યાલ પણ નથી હોતો. બુદ્ધિની બૂલબૂલામણીમાં તે ફસાતો નથી. ક્રિયામાં પડતાં તે બહુ વખત લે છે, પણ ક્રિયામાં પડે છે ત્યારે કાંઈ 'ફરજ'થી પ્રેરાઈને કે 'ધર્મ'થી પ્રેરાઈને, કે 'નીતિ'થી પ્રેરાઈને નહિ, પણ યોતાના આનંદને કટાઈ જતો રોકી તાજે તે તાજે રાખવા ખાતરની ગરજથી જ ક્રિયામાં પડે છે. ક્રિયા કરવી અને ક્રિયાશૂન્યતા જાળવી રાખવી: એ બંને બાબતમાં તે સ્વતંત્ર હોય છે, કારણ કે એટલું બધું એનું અંદરનું બળ હોય છે.

સશક્તને સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતા છે; અશક્તને સ્વતંત્રતાની 'જોટ' નથી.

કરનાર હોતો ધાતી બને છે. સશક્તની સ્વતંત્રતા છીનવી શકનાર ત્રણલોકમાં ત્રણકાળમાં કોઈ પાકતો નથી (‘ઉપાધિ’ છીનવે, પણ સ્વતંત્રતા તો નહિ જ), અને અશક્તને ઉગ્રમાં ઉગ્ર ‘તપ’ કરાવ્યા સિવાય-ભયંકરમાં ભયંકર ‘ક્રિમત’ ભરાવ્યા સિવાય-સ્વતંત્રતા કોઈ આપી શકે જ નહિ, -પછી ભલેને દાતાનો આશય ગમે એટલો શુભ હોય ! પણ ‘ક્રિમત’ ભરવી અને ‘તપ’ કરવો એ તો પીડાજનક છે, અને ‘પીડા’ તો અશક્તોને ‘જોઈતી’ નથી, -પીડાથી છૂટવા ખાતર જ તેઓ સ્વતંત્રતાને જામતા હોય છે ! તેઓ મિચારા ક્યાંથી જાણે કે સ્વતંત્રતામાં તો પરતંત્રતા કરતાં પણ અનંતગુણી ‘પીડા’ છે ! પીડા સહી શકે એટલું જ નહિ પણ પીડા સ્થગ શકે અને એમાં ‘આનંદી’ શકે એ જ ‘સ્વતંત્ર’ ! આ ખરી વાત જો લોકો જાણે તો તત્ક્ષણ સ્વતંત્રતાની હોમની પોક આપોઆપ બંધ થાય !

કાશીનગરી અથવા પ્રકાશિત-તેજસ્વી-સસ્કારી ‘સ્થાન’ના એક યુવાન ‘વણુઝારા’ની વાત આ પ્રસંગે એકાએક યાદ આવે છે. તે પોતે ‘ભરપૂર’ હતો અને એ ભરપૂરતામાં સ્વતંત્રતા છૂપાયેલી જ હતી, -એટલી હદની સ્વતંત્રતા કે એણે પોતાની યુવાન પત્નીને પણ યથેષ વર્તન ચલાવવાની સ્વતંત્રતા આગ્રહપૂર્વક અર્પી હતી ! અને એ સશક્ત યુવતીની સ્વતંત્રતા તેણીને ‘પરતંત્ર’-ગુલામવત્-બનાવવામાં પરિણમે એવું ‘જોખમ’ આવી પહોંચ્યું ત્યારે બીજા એક સ્વતંત્ર મનુષ્યની મુલાકાતથી તેણી પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવી શકી હતી ! સ્વતંત્રતા લપસે તો પણ સ્વતંત્રતામાં જ પડે ! બલિહારી એ મહાદેવીની !

એ યુવાન ધનપાલ માત્ર એકત્રીસ વર્ષની ઉંમરનો હતો. એની

અવશ્ય હોય; કારણ કે તે જ તહેમની 'તાલીમ' હોય, તે જ તહેમની 'અનુભવશાળા' હોય. એમ હોઈ, સશક્ત અને અશક્તના જીવનપ્રવાહ પણ સિન્ન જ વહેતા હોય. એકની 'નીતિ' તે બીજને 'બેડી' જ લાગે ! બીજનું સવભાવિક વર્તન તે પહેલાં બ્રષ્ટા-રૂપ જ લાગે !

અશક્તોની, સ્વતંત્રતા માટેની, પોકાર એ માત્ર નિર્બળતાનો પુરાવો છે અને આત્મઘાતી બળવો છે. સઘળી જખના-સઘળી સૂખ-સઘળી તૃષા 'જોટ'નો-અશક્તિનો-પુરાવો છે. અને નબળાઈમાં થતી ક્રિયા કદાપિ 'પ્રશ્નોદ્ધાર' હોતી નથી.

સશક્ત સ્વતંત્રતાની ખૂમ મારતો જ નથી. તે જાતે જ સ્વતંત્રતા છે ! હું સ્વતંત્ર છું એવું એને પોતાને તો ભાન પણ હોતું નથી; એના વર્તન પરથી બીજાઓ જોઈ શકે કે એ કોઈ સ્વતંત્ર વ્યક્તિનું વર્તન છે ! લોક, રાજ્ય, ધર્મ, ભાવના એ પૈકી કોઈના ભયને નહિ જાણનારો સશક્ત સ્વભાવતઃ જે ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા તહેની શક્તિના 'નાચ' રૂપ-આનંદરૂપ-મોજ' રૂપ હોય છે, 'ફરજ' કે 'ધર્મ' રૂપ પણ નહિ જ ! એને પરિણામનો ખ્યાલ પણ નથી હોતો. બુદ્ધિની ભૂલભૂલામણીમાં તે ફસાતો નથી. ક્રિયામાં પડતાં તે બહુ વખત લે છે, પણ ક્રિયામાં પડે છે ત્યારે કાંઈ 'ફરજ'થી પ્રેરાઈને કે 'ધર્મ'થી પ્રેરાઈને, કે 'નીતિ'થી પ્રેરાઈને નહિ, પણ પોતાના આનંદને કટાઈ જતો રોકી તાજે ને તાજે રાખવા ખાતરની ગરજથી જ ક્રિયામાં પડે છે. ક્રિયા કરવી અને ક્રિયાશૂન્યતા જાળવી રાખવી એ બન્ને આખતમાં તે સ્વતંત્ર હોય છે, કારણ કે એટલું બહું એનું અંદરનું બળ હોય છે.

સશક્તને સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતા છે; અશક્તને સ્વતંત્રતાની 'બેટ'

સેવે એ 'ભરપુર'નો સ્વભાવ હોય, કારણ કે નહિતો એને એકસરખું
 અને 'પીડા' વગરનું જીવન લુપ્ત—કંટાળાભર્યું થઈ પડે. બારબાર
 માસથી હું એક 'સ્થાન'ની લહેજત લઈ રહ્યો છું—હવે વિવિધ-
 તાની પણ મહત્ત્વ ગરજ છે. મહારી યુવાની શ્રમ અને જોખમ
 માગી રહી છે! અને એ ઠીક જ થયું કે એ જ વખતે હમને
 લોભ અવાજ કરી રહ્યો છે! વાર, કાલે જ આપણે ઉપડીશું. આજ ને
 આજ તૈયારીઓ પૂરી થવી જોઈએ. ”

સેકડો માણસો અને હજારો ભારવાહક પશુઓ અને વિક્રય
 યોગ્ય માલ તથા રસ્તામાં સઘળા પ્રકારનાં સંકટો અને અકસ્માતોથી
 અચવાનાં સાધનો: એ સર્વ એક જ દિવસમાં તૈયાર કરવું એ સહેલી
 વાત નહોતી. પણ 'માલીક'ને જ્યારે શક્તિ ખોલાવે છે ત્યારે આસા-
 ધારીની સગવડનો એને ઓછો જ ખ્યાલ હોય છે? ગમે તે શ્રમે
 અને ગમે તે ખર્ચે તેઓએ આસાનો અમલ કરવો જ જોઈએ.
 બિચારાં આસાધારી પશુઓ! ભારવાહી ખચ્ચરો!

પણ બીજાને આજ્ઞા કરનાર પોતા પર જીલમ કર-
 વામાં કાંઈ કાચો નહોતો! નવું જ પરણેતર, ભરયુવાની, બારબાર
 માસ અહોનિશ સહવાસ! અને તે છતાં એક ક્ષણમાં છૂટા પડવાનો
 નિશ્ચય! કેવો આત્મસંયમ! કેટલી હૃદની સ્વતંત્રતા!

ધનપાળને મુસાફરીને લગતી તૈયારીઓ તો કાંઈ જ કરવાની
 નહોતી, કારણ કે મુનિમ એ સર્વ બાબતમાં કુશળ હતો અને
 મુનિમની એ કુશળતામાં હોને વિશ્વાસ હતો. એને પોતાને જો
 કાંઈ કરવાનું રહેતું હોય તો તે માત્ર એક જ અને તે એ કે પ્રિયાના
 સંતોષની યોજના. અને તે તેણે મનથી તો તુરત કરી લીધી, ફક્ત
 રતિસુંદરીને દર્શાવવાનો જ વિલંબ હતો.

રંગે રંગે લાલ તનદુરસ્ત લોહી દોડી રહ્યું હતું. પેઢીઓ થયાં એ લોહીની શુદ્ધતા જળવાઈ રહી હતી—એમાં સંકરતા પ્રવેશી શકી નહોતી. એની તનદુરસ્તી ચેકડા મારી રહી હતી.

હેની પત્ની રતિસુંદરી ખરેખર રતિની સાક્ષાત્ ભૂતિ હતી. એનું વય માત્ર સત્તર વર્ષનું હતું અને એક વર્ષ ઉપર જ તેણી પતિ-ગૃહે આવી હતી. સ્ત્રીત્વનો* આવો પૂરો નમુનો ખીજે કોઈ સ્થાને ભાગ્યે જ જોવામાં આવ્યો હોય. કામ અને તે સાથે જ શરમાળ-પણાના સાગરરૂપ આ શક્તિની સાથે વિનોદમાં ધનપાસે આખું વર્ષ વ્યતીત કર્યું હતું,—એટલે સુધી કે ક્ષણભર પણ તે વિલાસમહેલથી બહાર નીકળતો નહિ. રમત અને અંગકસરત પણ તે મહેલની અંદર જ અને પ્રિયાની સાથે જ કરતો. અને તે છતાં—ગુલામ દુનિયામાં ખતે છે તેમ—પોતાનું ઓજસ તેણે ગુમાવ્યું નહોતું. કેમ જાણ્યું કે એણે ઓજસ ગુમાવ્યું નહોતું જ ? વાહ, એ તે કાંઈ પ્રશ્ન છે ? એનું વર્તન જ એના ઓજસનો પુરાવો છે ! કારણ કે વર્ષની આખરે એનો મ્હોટો મુનિમ જ્યારે એને મુસાફરીએ નીકળી પડવાનું કહેવા આવ્યો ત્યારે તે મુનિમની આંખો સ્હામે આંખો તાકી હશે પડ્યો અને બોલ્યો; “ મુનિમજી ! પડ્યા પડ્યા લાખો રૂપિયાનું ખર્ચ થાય છે એ જોઈ ત્હમને નવી ખેપની ગરજ લાગે છે ખરું ? ઠીક છે, ‘ પગારદાર ’ને એમ જ થાય ! પણ ‘ ભરપૂર ને ‘ મજૂરી ’ પાલવે નહિ ! રોજ કામ કર્યા જ કરવું એ સૂત્ર ‘ મજૂરો ’ માટે યોગ્ય હતું; ‘ ભરપૂર ’ માટે તો ‘ કુરસદ ’ એ જીવનની અનિવાર્યતા હોય, અને પુરૂષાર્થ એ એનો કવચિત્ થતો ‘ વિલાસ ’ હોય ! જીંદગીને વિવિધતા આપી આનંદમય રાખવા ખાતર જ પુરૂષાર્થ

* સ્ત્રીત્વ=કુદરતી સ્ત્રીપણું, the feminine instinct.

સેવે એ ‘ ભરપુર ’નો સ્વભાવ હોય, કારણ કે નહિતો એને એકસરખું અને ‘ પીડા ’ વગરનું જીવન લુપ્ત—કંટાળાભર્યું થઈ પડે. બારબાર માસથી હું એક ‘ સ્થાન ’ની લહેજત લઈ રહ્યો છું—હવે વિવિધતાની પણ મહત્ત્વ ગરજ છે. મ્હારી યુવાની શ્રમ અને જોખમ માગી રહી છે ! અને એ ઠીક જ થયું કે એ જ વખતે હમને લોભ અવાજ કરી રહ્યો છે ! વાર, કાલે જ આપણે ઉપડીશું. આજ ને આજ તૈયારીઓ પૂરી થવી જોઈએ. ”

સેંકડો માણસો અને હજારો ભારવાહક પશુઓ અને વિક્રય થોડા માલ તથા રસ્તામાં સઘળા પ્રકારનાં સંકટો અને અકસ્માતોથી અચવાનાં સાધનો : એ સર્વ એક જ દિવસમાં તૈયાર કરવું એ સહેલી વાત નહોતી. પણ ‘ માલીક ’ને જ્યારે શક્તિ ખોલાવે છે ત્યારે આસાધારીની સગવડો એને ઓછો જ ખ્યાલ હોય છે ? ગમે તે શ્રમે અને ગમે તે ખર્ચે તેઓએ આજ્ઞાનો અમલ કરવો જ જોઈએ. બિચારાં આસાધારી પશુઓ ! ભારવાહી ખમ્ચરો !

પણ બીજાને આજ્ઞા કરનાર પોતા પર જીલમ કરવામાં કાંઈ કાચો નહોતો ! નવું જ પરણેતર, ભરયુવાની, બારબાર માસ અહોનિશ સહવાસ ! અને તે છતાં એક ક્ષણમાં ઈટા પડવાનો નિશ્ચય ! કેવો આત્મસંયમ ! કેટલી હદની સ્વતંત્રતા !

ઘનપાળને મુસાફરીને લગતી તૈયારીઓ તો કાંઈ જ કરવાની નહોતી, કારણ કે મુનિમ એ સર્વ બાબતમાં કુશળ હતો અને મુનિમની એ કુશળતામાં રહેને વિશ્વાસ હતો. એને પોતાને જો કાંઈ કરવાનું રહેતું હોય તો તે માત્ર એક જ અને તે એ કે પ્રિયાના સતોષની યોજના. અને તે તેણે મનથી તો તુરત કરી લીધી, ફક્ત રતિસુંદરીને દર્શાવવાનો જ વિલંબ હતો.

જેવો તે એકાંત ગૃહમાં દાખલ થયો કે તુર્ત જ મૃગીની ચાલથી મૃગાક્ષી રતિસુંદરી દોડી આવી અને વેલીની માફક ત્હેને વળગી પડી. લોખંડી હાથ વડે તે વેલીને છૂટી કરી યુવાન હસ્યો અને બોલ્યો: “જે વળગી જાણે છે તેણે છૂટી પણ જાણવું જોઈએ, નહિ તો લોખંડી હાથનો ત્રાસ સહવા તૈયાર રહેવું જોઈએ !”

રતિસુંદરીને આ ઘટના અને આ શબ્દોથી કમ્પ થયો. તુરત જ ધનપાળે તેણીને છાતી સાથે દાખી આશ્વાસન આપ્યું: “રખે શંકા કરતી કે મ્હારામાં એકાએક કંઈ પરિવર્તન થયું હોય ! ત્હારા ‘સ્ત્રી’ત્વ તરફ મ્હારો ચાહ છે તે કદાપિ ઘટશે નહિ ત્હેની ખાત્રી રાખ. પરંતુ સયોગની હિમત વિયોગથી જ વધે છે, માટે વિયોગ ઉત્પન્ન કરીને પણ સહતાં શિખવું જોઈએ; નહિ તો અકસ્માત પોતાના લોખંડી પંજરથી વિયોગ કરાવી પીડા સાથે શિક્ષણ આપશે. જે સાંભળ, મ્હેં હમણાં જ નિશ્ચય કર્યો છે કે મ્હારે કાલે જ વણજાર સાથે દેશાટન કરવું. સુનિમો અને સામાન્ય વ્યાપારીઓ જેટલું ધન ત્રણ વર્ષના દેશાટનથી પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખે તેટલું તો હું છમાસની ખેપમાં મેળવવાની હિમત ધરાવું છું; પરંતુ મુસાફરીએ નીકળી ચૂક્યા પછી પાછા ફરવાનું ક્યારે બનશે તે નક્કી પણે કહી શકાય નહિ. કોઈ અકસ્માત જ રોકી રાખે અગર કોઈ સાહસનો પ્રસંગ જ વિલંબ કરાવે, તેથી બાર માસમાં પાછા ફરવાની ઇચ્છા છતાં ખરેખર તેટલા વખતમાં પાછા ફરવાની ખાત્રી આપી શકું નહિ.”

રતિસુંદરીની સોળે કળા નિસ્તેજ થઈ.

“આનું જ નામ પ્રેમ કે ?” તે બોલી “જે આ જ ત્હમારી

પ્રકૃતિ હતી તો બારબાર માસ સુધી નિરંતર સંગમાં રહેવાની ટેવ પાડવી જોઈતી નહોતી. શું ત્હમે નિત્ય નવે સ્થળે અને નવી પ્રવૃત્તિ-માં નિત્ય નવો આનંદ હુંઢનારા સ્વાર્થી ભ્રમર નથી ? ”

“ બંડખોર ! ” તેણીના કપોલ પર ધીમેથી તમાચો લગાવતાં ધનપાળ બોલ્યો “ પતિને સ્વાર્થી અને ભટકાઉ કહેવો એય પ્રેમ, ખરૂંની ? પણ વિનાદ છોડી હું ગભીર થવા કોશીશ કરીશ. પ્રેમી પુરૂષ ‘સ્વાર્થી’ નથી હોતો એ તું જોઈ શકશે. ‘મિલકત’ ભાવથી મ્હેં ત્હારો સંગ નથી કર્યો એ ત્હને હમણાં જ જણાશે. ત્હારી સ્વતંત્રતા અને આનંદમાં ભય રૂપ કે વિદ્વંસ થવાની કલ્પના સરખી પણ મ્હારામાં ન સભવે એ વાતની ખાત્રી ત્હને તુરતમાં જ થશે. લે આ ચાવી. આપણે જ્યાં બેઠાં છીએ ત્યાં ભોંયરૂં છે, કે જેનો છેડો આપણા બગીચાની દીવાલની બહાર છે. બહારના અને અંદરના દરવાજાની આ ચાવી છે. એ ગુપ્ત માર્ગથી વાકેફ કાઈ હોય તો તે માત્ર મ્હારી વિશ્વાસુ વૃદ્ધ દાસી છે. તે સદા ત્હારી આજ્ઞાને વફાદાર રહેશે. ”

“ એટલે ? આ ભોંયરા અને આ ચાવી અને વફાદાર દાસીથી આપ કંઈ જાતનો વિશ્વાસ મ્હારામાં ઉપજાવવા ઇચ્છો છો ! ” સ્ત્રીએ પૂછ્યું.

“ એ જ કે મ્હારી ગેરહાજરીમાં પણ ત્હને ક્રિયાસ્વાતંત્ર્ય કાયમ રહે એ બાબતની મ્હારી કેટલી દરકાર છે તે તું જોઈ શકે. ” પતિએ હુંક જવાબ વાળ્યો.

ભોળી નવોઢા કાંઈ જ સ્હમજી શકી નહિ. કારણ કે તે ‘પોતા’ને જ હજી ‘ઓળખી’ શકી નહોતી, અને તેથી પોતાની પ્રકૃતિ, પોતાની જરૂરીઆતો, પોતાની આબધિઓ સંબંધી તે કાંઈ જાણવા

પામી નહોતી. ઇચ્છા, અધ્યાસ, આકર્ષણ, વાસના, એ સર્વે કંઈ જાતની શક્તિઓ છે, પોતામાં તે બ્યારે જાગે ત્યારે કેટલી હદનું જોર કરે છે, એ જોર કેવી લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે, એ લાગણી તોષવા ચોખ્ખ કે દમવા ચોખ્ખ ગણાય, તોષવા અને દમવાના ઇલાજો કયા, એ ઇલાજો પૈકીના કયા પોતાની પાસે છે અને કેટલે અંશે કારગત થાય તેવા છે, આ સર્વ જાણવાની તહેને હજી સુધી તક જ મળી નહોતી. રતિસુંદરીની શું વાત કરવી, પુરુષો પણ -રે 'તું પોતાને ઓળખ' એમ હમેશાં બકનાર વિદ્વાનો પણ પોતાની શક્તિ-અશક્તિનું માપ કહાડવામાં 'સ્વાતુભવનો' સમાવેશ થાય છે એ વાત ભાગ્યે જ જાણતા હોય છે !

“ તમારી ગેરહાજરીમાં આગ લાગે કે ધાડપાડુઓનું આક્રમણ થાય, અને સેવકવર્ગ રક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ જાય તેવે વખતે છૂપે રસ્તેથી બહાર નીકળી સ્વરક્ષા કરી લેવાનું મહારે માટે શક્ય અને એ માટે શું આટલી બધી કાળજી કરી રહ્યા છો ? ” તેણીએ ભોળા-ભાવે પૂછ્યું.

“ હા, હા ! ” માર્મિક હાસ્ય સાથે તે બોલ્યો “ ‘આગ’ અને ‘ધાડપાડુ’ એ બે જ મહોટા ભયો છે, અને તે એવા ભયો છે કે જે હું અથવા-મહારી ગેરહાજરીમાં-મહારી ઉદારતા : એ બેમાથી એક સિવાય બીજા કોઈથી ટળી શકે જ નહિ; -એટલા માટે કે, આગ છૂપા રૂપમાં હોય છે અને એ ધાડપાડુ જે ઘર પર ધાડ પાડે છે તેના માલીકની મંજૂરી કે આમંત્રણની રાહ જોવાનીય દર-કાર કરતો નથી તેમ ગમે તેવા ચોકીપહેરાની પરવાહ કરતો નથી ! પ્રિયે ! એનું નામ કામન્વર અથવા કામાગ્નિ અથવા મન્મથ છે ! એ સર્વભક્ષી છે ! કારણની દરકાર તે કરતો નથી અને ભયને પીછાનતો નથી. તુષિ એ જ એનો મંત્ર હોય છે. પૂર્વસ્મ

અથવા અધ્યાસમાંથી તે પ્રકટી નીકળે છે. બહારના જરા જેટલા દૃશ્ય કે દર્શન કે સ્પર્શ માત્રથી તે વકરેલી જ્વાળાનું રૂપ લે છે. તું એને ન પીછાને, કારણ કે ત્હને હજી એની પીછાનનો પ્રસંગ મળ્યો નથી. પણ હું ત્હને આટલા શબ્દોથી ત્હેનો કાંઈક ખ્યાલ આપું છું, કે જેથી એનું આક્રમણ થાય ત્યારે ધલાજ કરવાનું અશક્ય ન બને. તું મહારામાં પૂરો પ્રેમ ધરાવે છે અને પૂરી વફાદાર છે એ બાબતની શંકા મ્હને હમણાં બોલાવે છે એવું કાંઈ માની લેવાની જરૂર નથી. માની લઉં કે મહારી ગેરહાજરીમાં એવું આક્રમણ થવાનો પ્રસંગ જ નહિ આવે, તો પછી ધલાજ નકામો પડ્યો રહે તેથી શું અગડી ગયું? પણ ક્યારે આક્રમણ ખરેખર થવા પામ્યું તો? તેવે વખતે હાથમાંનો ધલાજ જ કારગત થઈ શકે. માટે શરમ અને ક્રોધ છોડી ખરાબર સાંભળ. જે ક્રોધ પ્રસંગે ત્હને એ જ્વાળા પ્રકટે તો ત્હારે તે માટે ખેદ કરવો નહિ, પણ પીડાનો ધલાજ હું કહું છું ત્હેને બેલાશક ઉપયોગમાં લેવો. અગાસી ઉપર જઈ પૂર્વની સડકને અંતે આવેલાં ખેતરો તરફ દૃષ્ટિ ફેંકવી. શહેરના હજારો પુરૂષો દર રહવારે શૌચ અને સ્નાન માટે એ તરફ જાય છે. શૌચક્રિયા માટે જે પુરૂષ સૌથી દૂરનું એકાન્ત સ્થાન પસંદ કરે ત્હેને નજરમાં રાખજો અને ત્હેને આ ખડમાં લઈ આવવા વૃદ્ધ દાસીને આજ્ઞા કરી ત્હેને આ આવી આપજો. ગુપ્ત માર્ગે ત્હેને પ્રવેશ કરાવનાર દાસીથી ત્હારે જરાકે શરમાવું નહિ કે ત્હેનો ભય રાખવો નહિ. તે પુરૂષથી ત્હારી જ્વાળા યુગાવવાની હું ત્હને માત્ર છૂટ જ નહિ પણ આજ્ઞા આપું છું,—એવી શરતે કે, ત્હેને પાછો વિદાય કરતી વખતે ત્હારે ત્હેને દશહજાર મોહોર ભેટ કરવા ચૂકવું નહિ....શું? ત્હેને આ શબ્દો પર ચુસ્તો આવે છે?...શું? ત્હેને આવું સૂચનમાત્ર પણ અવિશ્વાસ અને અપમાનરૂપ લાગે છે? ત્યારે તું મહારા પ્રેમની

સ્વતંત્રતાને પીછાનતી નથી. હું ત્હારી સમ્યાપને નહિ પણું તું મ્હારા નિઃસ્વાર્થપણાને અન્યાય કરે છે. પતિ કે લોકના ‘ભય’થી, ઇજ્જતના ડરથી, લજ્જાથી કે પકડાઇ જવાની શંકાથી એક વૃત્તિને ગતિમાન થતી રોકવામાં આવે તો તે તો અશક્તિનું કાર્ય છે, આનંદનું ખૂન છે. એ કરતાં તો એ વૃત્તિને ખેલવા દેવી અને એના ખેલવામાં જે જોખમ છે તે નિર્દોષ અંતઃકરણથી ખેડી લેવું અને પરિણામ સહી લેવું એ જ વધુ પ્રમાણિક છે. નિરંતર અસતોષના ધુધવાતા ધુંવા વચ્ચે રહેવા કરતાં એક વખત અગ્નિની પ્રચંડ જ્વાળામાં બળવું એ વધારે શાહુકારી ભર્યું છે. અને જે હુમલાથી બચવું ભલભલા પડિતો અને તપસ્વીઓને માટે અતિ અતિ વિકટ છે તેવા હુમલા પ્રસંગે એક સ્ત્રી-અને તે પણ નવોઢા-સદાને માટે વિનયવતી થવી જ જોઇએ, અને એકાદ પ્રસંગે પણ જે તે હારી ખેસે તે લેટલાથી જ તે પ્રેમ કરવા યોગ્ય ન રહી, એમ માનવા હું તો તૈયાર ન થાઉં. હું દરેકની શક્તિની મર્યાદાનો ખ્યાલ ચૂકું નહિ. પણ હું એમ ઇચ્છું કે હારવું જ પડે તો માત્ર સમર્થના હાથે જ હારવું. લૂટાવું તો પોતાની ઇચ્છાથી જ ! બગડવું જ તો તે એવાથી કે બગડેલાને બગડેલા તરીકે રહેવા દેવામાં જે પોતાનું જ ગૌરવ જતું માને !...શું, તું હજી સહમજી શકતી નથી ? હજી ત્હને ત્હારા ગુણનું અભિમાન મ્હારી ચિકિત્સા અને ઇલાજ સ્થામે ‘બળવો’ કરવા પ્રેરી રહ્યું છે ?...વાર, વાર, માનજે કે હું મૂર્ખ હતો, માનજે કે હું ‘વહેમી’ હતો, પણ મ્હારા પર ત્હારો અટૂટ પ્રેમ છે એ વાતની જ્યારે ત્હને પોતાને તો ખાત્રી જ છે તો એ પ્રેમ ખાતર પણ પ્રેમીની વાત સાંભળી લેવા જેટલી સહિષ્ણુતા ધરાવ અને આ ચાવી-બહે એક નકામી ચીજ તરીકે જ-ત્હારી પાસે પડી રહેવા દે. અને હવે પ્રિયે ! મ્હને આજ્ઞા કરવા દે કે આ ઘટનાને પણ ભૂલી જા !

હવે આપણો વિનોદ ઉછળવા દે. ક્ષણેક્ષણે નવીનતા ધારણ કરી શકે એ જ સૌંદર્ય એ જે સત્ય હોય તો હવે ત્હારા ગુસ્સાને બદલી વિલાસનો વાધો સત્તર સજી લે. વિલંબ ? શું એ 'વસ્ત્ર' બદલવામાં નવોઢાને પતિએ મદદ કરવી જોઈશે ? ત્યારે વળી 'શરમ' નહિ ચ્હીડાય કે ? તોઆ, તોઆ ! ભાવોની નટીઓથી તો તોઆ !"

અને અહીં આપણે તેઓના ભાવનૃત્ય પર પડદો નાખીશું. કોઈના 'આનંદ'માં કોઈકીઈ કરવાનો ધીજનને હક્ક ન હોઈ શકે. અને ખરો આનંદ ઈર્ષાળુ આંખોને સાંખી શકતો નથી.

રાત્રી પસાર થઈ. ધનપાલ અને ત્હેની વણુઝારને વિદાય કરનાર પ્રભાત પછીની એકહજાર રાત્રીઓ પસાર થઈ ગઈ.

ત્રણસો સાઠ દિવસ નિરંતર જે સ્થાનમાં સજોડે ગુબ્બારી હતા તે સ્થાનની દરેક ચીજ રતિસુંદરીને ધનપાલનું સ્મરણ કરાવતી. સધળું વાતાવરણ પતિસંગની જ યાદી પ્રેર્યા કરતું. એ સ્મરણ તેણીનો આનંદ અને તે સાથે જ દુઃખ હતું !

રાત્રીનો સમય છે. રતિસુંદરી પલંગપર આળોટી રહી છે. અનેક સ્મરણો ત્હેને નયાવી રહ્યાં છે. એટલામાં દાસીના હાથનો સ્પર્શ થાય છે. એ સ્પર્શ ભયંકર કામજવાળા પ્રકટાવનાર થઈ પડે છે. કોણુ માનશે કે કેવાં નજીવા કોરંણુમાંથી પણ એ સેતાન પ્રકટી શકે છે !

રતિસુંદરી ઉઠી, સ્નાનગૃહમાં ગઈ, દશવીશ ઘડા ઠંડા જળથી સ્નાન કર્યું.

પરંતુ રતિ કરતાં ત્હેનો પતિ કામદેવ શું ઓછો સમર્થ છે ? રતિએ ફરીથી મતિ ચલાવી, સ્નાનથી પણ અગ્નિ બુઝાઈ

નહિ ત્યારે ભીંજવેલું વસ્ત્ર પહેરી પાટલા પર બેઠી અને દાસીને કોઇ વાર્તા શરૂ કરવા ફરમાવ્યું.

વૃદ્ધ અને અનુભવી દાસી રહમશુ.

વાર્તા પછી વાર્તા કહેવાઇ. પણ ‘દવા’ કારગત થઇ નહિ. આખી રાત્રી આગમાં બળ્યા કરવામાં પસાર થઇ.

પ્રભાતમાં દાસીએ તહેના શેઠે ખાનગીમાં આપેલી આજ્ઞાને યાદ કરી. રતિ અગાસીમાં જઈ દૂર દૂર પૂર્વમાં જોતી ઉભી.

“દાસી ! જો પેલ્લો સૌથી દૂર શૌચક્રિયા માટે એકલો જ આલ્યો જતો પુરુષ ધ્યાનમાં રાખજો. તે પાછો ફરવા લાગે કે તુરત તું અત્રેથી રવાના થઇ તહેને મળજો.” રતિસુંદરીએ આજ્ઞા કરી.

દાસીએ તહેને પકડી પાડ્યો અને પૂછ્યું : “ મહાશય ! રહામેનો મહેલ કોનો છે તે આપ જાણો છો ? ”

કોઇ વટેમાર્ગુ કે અર્થી હશે એવા ખ્યાલથી પેલાએ ઉત્તર આપ્યો “ એ મહેલના માલીકથી કોણુ અપરિચિત હોઇ શકે ભલા ? આ રાજ્યનો એ મહોટામાં મહોટો શ્રીમંત વણુઝારો છે અને જખર-જસ્ત સાહસિક યુવાન છે. પેઢીઓથી એની ખાનદાની ચાલી આવે છે. એની લોકપ્રિયતા એટલી છે કે ત્રણ વર્ષથી મુસાફરીએ નીકળવા છતાં એનો પત્તો ન હોવાને લીધે આખું શહેર એને માટે દીલગીર છે. કારણુ કે એ જ્યારે શહેરમાં હોય છે ત્યારે એટલો તો વર્ષે છે કે કોઇને બિહુક જ રહેવા દેતો નથી. ”

“ ત્યારે તો તહે એ ધરને બહુ સારી રીતે જાણતા દેખાઓ છો. ” દાસી બોલી “ હું તહેમની જ દાસી છું. તે શેઠનાં પત્ની આપને મળવા માગે છે, જરા તકલીફ લેશો ? ”

આલાક ક્ષત્રિય તુરત રહસ્ય રહમશુ ગયો. તેણે માત્ર માથું

નમાવીને હકારમાં ઉત્તર આપ્યો અને પછી દાસીની પાછળ પાછળ તે ચાલવા લાગ્યો.

છૂપે માર્ગે લેને મહેલમાં દાખલ કરી બીજે માળ પહોંચાડી દાસી અદૃશ્ય થઇ.

તે જ ક્ષણે રતિસુંદરીએ હાજર થઈ નયનોથી આવકાર આપ્યો. એકાંત દિવાનખાનામાં તે બે સિવાય બીજું કોઈ નહતું. અને તે બન્ને એકબીજા સહામે ટગરટગર જોઈ રહ્યાં હતાં. એટલામાં યુવાનના હાથમાંનો શૌચક્રિયા માટેનો માટીનો ચરવો નીચે પડ્યો અને લેના ટૂકડે ટૂકડા થયા !

યુવાન જમીન પર બેસી ગયો અને માટીના ટુકડા એકઠા કરતો કરતો લેમના પ્રત્યે જોઈ જોઈને રડવા અને કલ્પાંત કરવા લાગ્યો.

સુંદરીને આશ્ચર્ય થયું. “ યુવાન ! એક માટીના ચરવા માટે આટલું કલ્પાંત કરવાની કાંઈ જરૂર છે ? ત્હમને અહીં સુધીની તકલીફ આપનાર સો સુવર્ણના ચરવા ખરીદવાની શક્તિ આપી શકે છે. અને વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહું તો, એ નિશ્ચયથી જ ત્હમને તકલીફ આપી છે. ”

“ હાય અફસોસ ! ” રડવા સાથે જ યુવાને બોલવું શરૂ કર્યું “ અફસોસ કે મ્હારો ચરવો મ્હને કોઈ આપી શકે તેમ નથી ! એને બદલે સો કે લાખ સુવર્ણપાત્રો આપવાની શક્તિ ત્હમારા જેવા ઉદાર શાહુકારોમાં હોઈ શકે, પણ જે ચરવો મ્હારી એમ જેવા પામ્યો હતો લેના જવાથી મ્હારી એમ બીજાના જેવામાં આવે એ જ મ્હને સાથે છે. આહ, અને તે ચરવો કેટલો આત્મભોગી કે જે મ્હને ત્હમારા જેવાં દેવીનાં દર્શન કરાવી અદૃશ્ય થયો ! ”

* * *

રતિસુંદરીના હાગરમાં વિજળીનો ચમકારો થયો. આખું બદન ધ્રુણ ઉઠ્યું...રગેરગ ‘નગતી’ થઇ.

ઓહ ! એકતા ! એખ ! તારી દેવી ગજબની કિમત ! આ ‘કિમત’ જ ‘ખાનદાની’ રચે છે !

સ્થૂલ દેહની ‘ભૂખ’ અને ભૂખથી નગતી વાસના એ ખાનદાનીના મુદ્દા બળ સહમે લાચાર છે ! એ ખાનદાની જ ‘યોગ’નો પાયો છે ! ‘ગુપ્તતા’ એ એનો ‘શોખ’ છે ! દિલ અને નમ્રતા ‘એક’ને જ ખતાવવી એ તો ‘ખાનદાન’નો-‘ભરપૂર’નો જ-‘શોખ’ ! અને જેની પાસે નગ્ન થવાનું તહેનાથી દ્વેત નહિ, બિન્નતા નહિ, બુદ્ધાઇ નહિ, લજ્જા-શંકા-ભય નહિ ! એ શરીરો બિન્નરૂપે હોવા છતાં બિન્નતાનું ભાન જ નહિ ! એ ખાનદાનની કે જે ‘એ’ને સહન કરી શકતી નથી તે વળી ત્રીજનો તો ખ્યાલ પણ કેમ સહન કરી શકે ?

રતિસુંદરી તે ડુટેલા ચરવાના માલીકના ચરણોમાં ઢળી પડી અને બોલી: “ ઓ સાચા પ્રેમસ્વરૂપી ! તું આજે મ્હારો ‘ગુર’ બન્યો છે-દેવ બન્યો છે ! ઉપકાર માનવાનો અને ભેટ ધરવાનો વિવેક તારી સમક્ષ કરવાની ધૃષ્ટતા મ્હારાથી દૂર હો ! મ્હારું ગુમાયલું સર્વસ્વ પાછું મેળવી આપનારને કાંઈ ‘આપનાર’ હું કોણ ? હા, પણ તહે મ્હારા સર્વસ્વ પર ‘હક્ક’ મેળવ્યો છે. ”

તેણીને બંને હાથ વડે ઉઠાવતાં યુવાન બોલ્યો: “ દેવી ! એ ‘હક્ક’ તારી સમક્ષ આવવા પહેલાં પણ—આવવાની હા કહેતી વખતે પણ—મ્હારી પાસે હતો જ ! નહિ તો મ્હારું ગૌરવ લૂટાવાનો બ્યાં સંભવ હોય એવા સ્થાને જવાની હું હા જ કહી શક્યો નહોત. ગૌરવશીલનો ગૌરવશીલ પર તો હક્ક જ છે. અને બંનેમાં

સામાન્યપણે રહેલી એ ગૌરવશક્તિજ યંત્રેની હાદિકે એકતા રચતી હોય
વ્યક્તિગત હક્ક જેવું કંઈ તે સ્થાને રહેવા જ પામતું નથી. ત્યાં
નથી ‘ઉપકાર’ કે નથી ‘ભલાઈ’ !”

તે ધનહિન પણ ગૌરવશીલ યુવાન આટલી મોટી ‘ભલાઈ’ને
પણ ‘ઉપકાર’ માની શકતો નહોતો, એ એના ‘ગૌરવ’ની કિંમત
જાણવાની શક્તિ પણ રતિસુંદરી જેવી ગણીગાંઠી વ્યક્તિમાં જ હોય
શકે; કારણ કે તેણીએ તહેને દશહજાર સુવર્ણમહોરો ‘આપવા’
જેટલું ‘અપમાન’ પહોંચાડવાની હિંમત કરી નહિ !

ગુપ્ત માર્ગે આવેલો યુવાન પછી રાજ માર્ગે ચાલ્યો ગયો.

* * *

દિવસો વિત્યા અને ધનપાલ પણ આવ્યો. તે રાત્રીએ ધનપાલ,
રતિસુંદરી અને ગૌરવસિંહ ખૂબ ભેટયાં, ખૂબ વિલસ્યાં. સ્વાતંત્ર્યની
વ્યાખ્યા અને સમર્થના દોષના પંડવ ફક્તની રસુજભરી ચર્ચામાં
ખૂબ ખીલ્યાં !

+ * *

તે પૂછનાર નાપાક છે કે ‘પછી ગૌરવસિંહની નિર્ધનતા કાયમ
રહી કે ટળી ?’

અને એથીએ વધારે નાપાક તો તે છે કે જે આ પરિણામ
‘ઉપદેશ’ને કે ‘નીતિ’ને આભારી હોવાનું હજીએ માની શકતો હોય !

સદા ‘પાક’ હો શક્તિ !

આખરે હત્ત સંપડયો !

બાળકોને ‘રમત’થી વિશેષ પ્રિય કાંઈ ચીજ છે ?

મોટામાં મોટા જ્ઞાનીઓ પણ ‘રમે છે’-કરતા કાંઈ નથી; તેથી જ તો રાવણ જેનાથી હણાયો એ મહાપુરૂષ ‘રામ’-‘રમૈયો’ કહેવાયો!

હાવપુરી ગામનાં બાલકોને પણ રમવું-ખેલવું અતિપ્રિય હતું. એમણે ખેલવાના સ્થાન તરીકે ગામની પાદરે વહેતી નદીનો કિનારો પસંદ કર્યો હતો. ત્યાં રેતીમાં તેઓ ખૂબ કુસ્તી કરતા અને અનેક પ્રકારની રમતો રમતા. પડતા, આથડતા, મારતા, માર ખાતા, પણ તે જ વખતે પુષ્કળ હસતા. એ હસવું માર અને પછાડનો ભૂલાવો કરાવતું. પછી ‘અમે રમ્યા હતા’ એ યાદગીરીનું પણ સ્નાન કરવા નદીમાં પડતા અને ત્યાં વળી નવેસરથી એમની મજાઓ ચાલતી.

પણ એ બધી રમતો અને મજાઓના મુગટ રૂપ મજા તો હજી બાકી રહેતી !

સ્નાનથી પરરેલા બાળકોને હાથ પકડી પકડી વિશ્વશર્મા

નામનો એક આહ્વાનકુમાર તહેમને રેતીમાં બે સહામસહામી પંગતોમાં બેસાડી દેતો, અને પછી કહેતો: “દોસ્તો ! ખૂબ ખેલ્યા છો, હવે કાંઈ ખાવું પણ જોઈએ !” અને પછી તે અકેક બાળકની સહામે જઈ તહેના પગ આગળની રેતીમાં કુંડાળું કરી કહેતો: “આ તહારી પતરાળી ! બોલ હવે તહેને શું જમવા ઇચ્છા છે ?” છોકરો બોલતો: “મહેને લાડુ પસંદ છે,” એટલે વિશ્વશર્મા પોતાના ડાબા હાથની હથેળી થાળ માફક પહોળી કરી તહેમાંથી જાણે લાડુ પકડતો હોય તેમ જમણા હાથની આંગળીઓ એકઠી કરી કુંડાળામાં લાડુ મૂકતો હોય એવો દેખાવ કરતો. પછી બીજા પાસે, ત્રીજા પાસે, એમ સઘળા બાળકો પાસે જઈ તે દરેકને શું પસંદ છે તે પૂછતો અને તે તે ભોજન તહેને પોતાની હથેળીમાંથી આપવાનો દેખાવ કરતો. એકવાર બધાને પીરશી ચૂક્યા બાદ ફરીથી તે પંગતમાં ફરતો અને હજી વધુ લેવા આગ્રહ કરતો. જ્યારે બધા કહેતા કે ‘હવે કાંઈ ન જોઈએ’ ત્યારે તે નદીમાંથી બોબે બોબે પાણી લઈ આવી દરેક બાળકના બોબામાં રેડતો. બધાને તૃપ્તિ જેવી લાગણી થતી અને પછી તેઓ પોતપોતાના ઘેર જતા.

આ પ્રમાણે હમેશ બાલકોની રમત રમાયા કરતી. એક સાંજે વિશ્વશર્મા પીરસવાની શરૂઆત કરતો હતો એવામાં એક ચીંથરેહાલ બિખારી આવી ચડ્યો. સઘળા બાળકો ગાજી ઉઠ્યા: “અલબે ! જોતો નથી કે અમે જમવા બેઠા છીએ ?”

“આવવા દો, દોસ્તો ! આવવા દો !” વિશ્વશર્મા બોલ્યો. “જમણની ખરી મળ તો અતિથિની હાજરીથી જ છે. અતિથિ તો દેવ !” અને તેણે પેલી બિખારી જેવી દેખાતી વ્યક્તિને હાથ પકડી આગ્રહ કરી બેસાડ્યો અને તહેની સહામે રેતીમાં પોતાની

આંગળાથી વર્તુલ કરી કહ્યું: “ અતિથિ દેવ ! આપને શું ભોજન હાજર કરું ? ”

“ બલા યજ્ઞમાન ! ” બિહુક બોલ્યો “ પ્રથમ સર્વ મિત્રોને પીરશી લે. ”

“ જોવી દેવનો ઇચ્છા ! ” કહી વિશ્વશર્મા બાળકો તરફ ફર્યો. કોઈએ લાડુ માંગ્યા એટલે તેણે પોતાની ડાબા હાથની હથેળીમાં જમણા હાથનાં આંગળાં ભેગાં કર્યા. આશ્ચર્ય ! આંગળાંને કાંઈ નક્કર પદાર્થનો સ્પર્શ થયો ! એ તો ખરેખર લાડુ હતો ! જોવો તે લાડુ પહેલા બાળકના વર્તુલમાં મૂકવા જાય છે તો વર્તુલની જગાએ પતરાળી દેખાઈ ! લાડુ મૂક્યો અને પછી બીજા નંબરની ઇચ્છા પૂછી. તેણે ગરમાગરમ જલેબી સૂચવી. યજ્ઞમાનનાં આંગળાં હથેળીમાં દાખલ થતાં જ હાથ દાઝે એવી ગરમાગરમ જલેબીનો સ્પર્શ થયો. તાકાદે ચીજ તેણે પેલા બાળકના કુંડાળાની જગાએ હાજર થયેલી પતરાળીમાં મૂકી દીધી. એમ સર્વને ઇચ્છા મુજબ ભોજન અપાતાં હતાં અને સઘળાઓ રમતની જગાએ સાચી રસોઈ જોઈ તાબુબ થતા હતા એટલામાં યજ્ઞમાન તરફ એક નજર ફેંકી ગુપચુપ પેલો બિહુક આલ્યો ગયો.

અમૃતસમાન ભોજન જમવામાં લીન થયેલાઓને જમી રહેતાં સુધી બિહુકતું સ્મરણે થયું નહિ. પણ બ્યારે બધાઓએ વિશ્વશર્માને કહ્યું કે “ હવે તું પણ જમી લે ! ” ત્યારે તેણે અતિથિને કાંઈ જોઈએ છે કે કેમ તે તપાસવા હેતુની જગા તરફ નજર કરી. અતિથિને અદૃશ્ય થયેલો જોઈ યજ્ઞમાનને અફસોસ સાથે આશ્ચર્ય થયું.

બાળકો ઘેર ગયા પણ ઘેર કાંઈ ભોજન કર્યું નહિ. એમ કેટલાએ દિવસ ચાલ્યા કર્યું ત્યારે બાળકોનાં માતાપિતા હેમને ધમકાવીને નહિ

જન્મવાનું કારણ પૂછવા લાગ્યાં. તેઓએ કહી દીધું કે “અમે રોજ જન્મવા-જન્મવાની રમત રમતા હતા, પણ એક દિવસ એક ભિક્ષુક આવી રહડ્યો ત્હેને અમે બધાએ ધૂતકાર્યો, પણ વિશ્વશર્માએ ત્હેનું કાંડું પકડી ‘અતિથિદેવ’ કહી જન્મવા બેસાડ્યો ત્યારથી જે કાંઈ ભોજનનું અમે મુખેથી નામ દધએ છીએ તે જ ચીજ ખરેખર આવી પડે છે. આટલી બધી જાતની મીઠાઈઓ અને આટલી સ્વાદિષ્ટ તો અમે જીવનમાં ખાધી નથી. અને આવાં મિષ્ટાન્ન ખાધા પછી ઘેર આવી જન્મવાની જગા કેવી રીતે કરી શકીએ ?”

ધીમે ધીમે આ વાત વિશ્વશર્માનાં માતાપિતા પાસે આવી. તેમણે પુત્રને બોલાવીને કહ્યું: “બેટા ! ત્હે મ્હોટી ધાપ ખાધી છે ! ત્હેં જેનો હાથ પકડ્યો તે કોઈ જેવીતેવી વ્યક્તિ નહોતી; એના આવવાથી જે કાંઈ બનવા પામ્યું તે લક્ષણ પરથી સ્હમજી શકાય એવું છે કે ત્રણલોકના નાથ શ્રી દત્ત પોતે હાજર થયા હતા ! એના હાથના સ્પર્શે ત્હેને ‘ધૃષ્ટિસિદ્ધિ’ આપી. અને તું ગમે તેટલો તોય બાળક, તેથી એટલેથી ખુશી થઈ ગયો. તું ભૂલ્યો; જેના સ્પર્શે માત્રથી ઇચ્છેલી તમામ ચીજો સાક્ષાત્ હાજર થાય તે જો પોતે જ સાંપડે તો બાકી જ શું રહે ? બેટા, ત્હેને તેણે કહ્યો છે ! ખાવાનું મળ્યું તેથી શું વળ્યું ? બધી દુનિયા ખાય છે અને હગે છે ! વાહન કે પૈસો મળ્યો તોય શું સાર્યક થયું ? વાહનો થાય છે અને નાશ પામે છે, પૈસો આવે અને અદૃશ્ય થાય છે. અરે એણે ત્હેને કીચડની દુનિયા બળાવી કહ્યો અને કદી નાશ ન પામે કે પલટાય નહિ એવી દુનિયા તો ત્હારાથી છૂપાવીને તે હાથતાળી આપી છટકી ગયો ! ઉલટા ત્હેને ‘ઉપાધિ’ આપી ગયો !”

સંસ્કારી બાળકના હૃદયમાં કાંઈ નવો જ પ્રકાશ થયો.

“હું, હું, હું સહમળ્યો!” બાલક સ્થિર આંખે માતાપિતા તરફ જોતો જોડ્યો “એમ જ છે તો હું એની પાછળ લાગીશ. મહેં એને એકવાર જોષ લીધો છે, હવે તે ક્યાં જનાર છે?”

“ભોજો મ્હારો બાળક!” માતા જોડી “ત્હને શી ખખર હોય કે એ ઠગારો નિલ નવા રૂપ અને નિલ નવો સ્વાંગ ધારણ કરે છે. તું એને કંઈ નિશાનીથી જાળખવાનો હતો? અને ક્યાં શોધવાનો હતો?”

“મહેં સાંભળ્યું છે” પિતાએ કહ્યું “કે તે ગોલોકપુરિની ખહારના ઉજ્જડ એકાંત જંગલમાં ત્રણ ત્રણ દિવસ સમાધિ કરે છે અને એથે દિવસ શહેરમાં બિક્ષા માટે આવે છે. આવે છે ત્યારે દર વખતે જુદા જ સ્વાંગમાં આવે છે અને કોઈનું ધ્યાન ન ખેંચાય એવા દેહારમાં આવે છે. ત્રણ ધર ફરી આડ્યો લય છે. લોકોમાં વાત ચાલે છે કે દત્ત દર એથે દિવસે આવે છે પણ કોઈકહી શકતું નથી કે તોણે ત્હને દીઠો! બલભલા જોગીજતિને પણ એ કોઈ આવતો નથી. અરેરે એ ત્હને સહજસહજ મળ્યો અને ત્હેં તક ગુમાવી!”

“ચિંતા મા કરો, બાપુ” બાળક કૂદી ઉઠ્યો “ત્હમારી આશિસ-થી હું એને શોધી કહાડીશ. એ નહિ સાંપડે ત્યાં સુધી ત્હમને મ્હોં જ નહિ બતાવું!” એ શબ્દો સાથે જ તે ચાલી નીકળ્યો. માતા-પિતા વિચાર કરતા રહી ગયા અને તે દોડતો ધરમાંથી બહાર નીકળી માતાપિતાની નજરથી અદૃશ્ય થઈ ગયો.

અતિથિનો અહેરો જોના હૃદયમાં છાછ રહ્યો હતો તેવો તે બાલક એક જ ધ્યાનથી, ચાલું છું એવા- પણ બાન વગર, મજલ દર મજલ કાપતો કાપતો ગોલોકપુરિ શહેરમાં આવી ચઢ્યો.

સંયોગવસાત્ તેને એક અતિ વૃદ્ધ અને દયાળુ વટેમાર્ગી મળ્યો, જેણે તેને પૂછ્યું: “બાલક! પરસેવાના ઝેપ વળવા નહતાં તું કાં એક ઠંડી જગાએ એસી વિશ્રાન્તિ લેવાની દરકાર કરતો નથી? ક્યાંથી આવે છે? ક્યાં જાય છે? આટલી તાકીદતું શું પ્રયોજન છે? ભૂખ્યો લાગે છે, કાંઈ ખાશે? બેટા!”

વૃદ્ધને વિનયથી નમીને બાળક બોલ્યો “મહને કાંઈ ‘ખખર’ નથી, મહારાજ! એક ઠગારો મહને ઠગીને આ શહેરની નજીકના જંગલમાં છૂપાઈ ગયો છે. મહારે તેહનું કામ છે. એ સિવાય બીજું કાંઈ મહને જોઈતું નથી.”

વૃદ્ધ હસ્યો: “એવો કોણ એ ઠગારો છે કે જેણે તેને બાલકને ઠગ્યો?”

“કહે છે કે એનું નામ દત્ત છે!” બાલક બોલ્યો “અને તે નિત્ય નવા સ્વાંગ કરે છે. પણ મહને તેનાં નેત્રો ખરાખર યાદ છે, એ તે કેવી રીતે બદલવાનો હતો? એ જો એકવાર ગર્ભે તે સ્વાંગમાં પણ જડી આવે તો પછી હું છું ને તે છે! એની નજર પરથી જ એને પકડી પાડીશ, મહને એ ઠગીને ક્યાં જશે? પણ મહને એને છૂપાવાનું ‘વન’ બતાવશો?”

વૃદ્ધનું હસવું સમ્પૂર્ણ. તે દત્તચિત્ત થયો. એના હૃદયમાથી આ બાલક દેખાતા સંસ્કારી જિવાત્મા પર લાખ્ખો મુગા આશિર્વાદ વર્ષવા લાગ્યા. કેટલીક મીનીટ બાદ તેણે કહ્યું: “બાલક! એમ એની પાછળ પાછળ જંગલમાં ભટકતાં પાર આવે તેમ નથી. જંગલમાંય તે ખુલ્લો નહિ બેઠો હોય-ક્યાંઈ ગુફામાં છૂપાયો પડ્યો હશે. પણ તે જ હમણાં કહ્યું હતું કે તે ઠગારો છે, ખરૂંની બેટા! તો લે એક વાત તેને કાનમાં કહે: ઠગારાને ઠગાઈથી જ હાથ કરાય. મહને

કહીશ કે હને કેવી રીતે તેણે ઠગ્યો હતો ?”

બાળકે નદીપરનો પ્રસંગ કહી સંભળાવી ઉમેર્યું: “ધચ્છા મુજબનાં કલ્પિત ભોજન જમી-જમાડી અમે મજા કરતા હતા હેને બદલે એવું બહુ વળગાડી દીધું કે જે ગ્રીજનું નામ ખોલાય તે ગ્રીજ હાજર થાય અને હેની એંઠ સાફ કરવાની ઉપાધિ થાય ! અને પોતે તો અમને જમવા-જમાડવામાં રોકી રાખી છટકી ગયો ! ભોજનમાં અમને ભૂલાવો ખવરાવ્યો એ ઠગારાએ !”

“ત્યારે, બેટા !” વૃદ્ધ બોલ્યો “ભોજન નિમિત્તે જ હેને ઠગી શકાશે, શહેરમાં જઈ મહાજનને મળ અને ચાલીશ દિવસ સુધી ગામમાં કોઈ રસોઇ કરે નહિ અને હાઈ જ ભોજન જમવા બધા મહાજનવાડીમાં આવે એવી માંગણી કર. ગામમાં રસોઇ બનતી જ ખંધ થશે એટલે સમાધિમાંથી ઉઠી ગોથે દિવસે ભિક્ષા માટે ગામમાં જતો દત્ત પણુ એની ગરજે મહાજનવાડીમાં આવશે, એક વાર નહિ આવે તો બીજીવાર, બીજીવાર નહિ તો ત્રીજી વાર, છેવટે કાંઈ નહિ તો નવ નવ સમાધિઓ પછી તો એને આવ્યા વગર ચાલશે જ નહિ !”

એટલું કહી વૃદ્ધ રસ્તે પડ્યો. હેને પ્રણામ કરી વિશ્વશર્મા મહાજન પાસે ગયો અને ચાલીશ દિવસ સુધી ગામ આખ્યાને જમાડવાની ધચ્છા જણાવી. મહાજનને વાત જ મસ્કરીશ્પ લાગી. પણુ બાળકે હેમને વિનવીને મહાજનવાડી સુધી ચાલવા સ્તમ્ભવ્યા. મહાજનવાડીમાં સેંકડો માણસ એક પંગતે બેસી જમી શકે એવા એક બે નહિ પણુ અનેક ખડો હતા. અને રસોઇ બનાવવાના તથા સીધુંસામાન અને રસોઈ ભરવાના વિશાળ ખડો હતા. એક ખંડ પાસે આવી બાલકે મહાજનને કહ્યું: “બુઝો આમાં ધી જ ધી

બર્થુ છે.” બીજા ખંડ સ્થામે આંગળી બતાવી કહ્યું “અને આમાં ખાંડ ભરી છે.” મહાજન તો દિગ્મૂઢ થઇ ગયું અને બાલકની માંગણી સ્વીકારી. ગામમાં થાળી પીઠાવવામાં આવી કે ચાલીશ દિવસ સુધી શ્રીમંત-ગરીબ, ન્હાના-મોટા, સ્ત્રી-પુરુષ, યજમાન-ચાચક સર્વેએ ધર્મશાળામાં જમવા જવું અને ઘેર કાંઈ જ રસોઈ બનાવવી નહિ.

બીજે દિવસે હજારો લોકોનો સમૂહ ધર્મશાળામાં જમ્યો. ભોજનની વિવિધતા અને સ્વાદિષ્ટતા બંનેની તારીફ આખા ગામમાં ઘેરઘેર થવા લાગી. બીખારીઓને તો કદાપિ ન મળે એવી અમૂલ્ય તક મળી હતી. જમણના બીજે દિવસે આસપાસનાં ગામોના હજારો લોકો જમવા ઉતરી આવ્યા. ત્રીજે દિવસે એથી પણ વધુ અને ચોથે દિવસે તો પચ્યાસ પચ્યાસ માઇલ દૂરતા ગામોના લોકો તીડની માફક ઉભરાવા લાગ્યા. પણ વિશ્વશર્માના ભંડાર ખુટે તેવા નહતા !

ચોથે દિવસે દત્ત સૂગ ચઢે એવા સ્વાંગમાં ગામમાં ભિક્ષા માટે ગયો, પણ ત્રણ ઘેર દૂરવા છતાં ક્યાંઈથી ભિક્ષા મળી નહિ. જ્યાં જાય ત્યાં એ જ જવાબ મળતો: “આખું ગામ ધર્મશાળામાં જમે છે તે શું ત્હને ખબર નથી ? પચ્યાસ પચ્યાસ માઇલ દૂરતાં ગામોના લોકો ભોજનની તારીફ સાંભળીને જમવા આવે છે અને તું જ એકલો અભાગીઓ ભૂખે મરે છે ?”

ત્રણ ઘર ફરી દત્ત પોતાના સ્થાને ચુપચાપ ચાલ્યો અને ફરી સમાધિસ્થ થયો. વળી ત્રણ દિવસની સમાધિ ઉતર્યા બાદ શહેરમાં ભિક્ષા માટે ગયો. ફરી પણ એ જ જવાબ ! અને ચુપચાપ દત્ત જંગલમાં જઈ સમાધિમાં ખેસતો.

નવ નંવ સમાધિકાળ વ્યતીત થયા. ભિક્ષાનો ભોગ હજી થયો નહોતો !

આ તરફ વિશ્વશર્મા ધર્મશાળામાં બરાબર ખબર રાખતો પણ

દત્તનો કાંઈ પત્નો હોને મળ્યો નહોતો. હા, એવી કિંવદન્તીઓ હોને કાને અવશ્ય પડતી કે ફલાણી શેરીમાં ફલાણે દિવસે એક ચીથરેહાલ ભિક્ષુક આવ્યો હતો. વળી કોઈ કહેતું કે હોને ઘેર ફલાણે દિવસે એક કોઠીઆ જેવો માણસ લીખ માંગવા આવ્યો હતો હોને ધર્મ-શાળામાં જવાનું કહેવા છતાં ખસ્યો નહિ અને થોડી સેકંડ બાદ નજર કરતાં તે શુભ થયેલો જણાયો હતો.

* * *

આજે આળીશમે દિવસ છે. આજ તો વિશ્વશર્માએ શહેરના ગઠના એક સિવાયના સઘળા દરવાજા બંધ રહે એવી વ્યવસ્થા કરાવી છે. ખુલ્લા દરવાજા પાછળ છૂપાઈ રહી આવતી જતી તમામ મૂર્તિઓને ખારીકાઈથી જોવા પોતે જ ઉભો છે.

ખાર વાગ્યા છે. સૂર્ય બરાબર મસ્તક પર આવ્યો છે. લોકો અધા ધર્મશાળામાં જમવા-ફરવા-રાહ જોવા અને વાતો કરવામાં મશગુલ છે. અત્યારે દરવાજા બહાર જનાર કે દરવાજા બહારથી અંદર આવનાર મનુષ્યોની સખ્યા બહુ જ અદ્ય હતી; અને જે થોડા જતા કે આવતા હોમના સ્વાગ ગમે તે હો પણ હોમની આંખો તરફ નજર કરી લેવા વિશ્વશર્મા ચૂકતો નહિ. પરંતુ દરેક વખતે હોના નાકમાંથી લાખો નિસાસો જ નીકળતો!

થોડી મીનીટ આવવું-જવું તદ્દન બંધ રહ્યું. દરવાજા શૂન્ય થઈ રહ્યા. બાલક ચોકીદારના નિસાસા પણ અટકી પડ્યા એ ક્ષણે જ દૂરથી ધીમે ધીમે આવતી એક મૂર્તિ હોની નજરે પડી. તે મૂર્તિ તદ્દન નગ્ન હતી. હાથમાં ખપ્પર હતું શહેરમાંથી દરવાજા તરફ તે મૂર્તિ ચાલી આવતી હતી. દરવાજા સમીપ આવતાં જ બાલકની દૃષ્ટિ હોના પગથી શિખા સુધી ફરી વળી અને હોની આંખોમાં જઈ ઠરી. “ હુઅઅ..... ” એવો ધ્વનિ એના મુખમાંથી નીકળી પડ્યો!

મૂર્તિ આગળ વધી દરવાજા બહાર પસાર થાય તે પહેલાં બાળક
કૂદીને સ્થાને આવી ઉભો અને અપ્પર પકડેલા હાથના કાંડાને પકડી
હજીએ ત્હેની નજર સાથે પોતાની નજરને જોડી રાખીને જ બોલ્યોઃ
“ પકડ્યો છે, પકડ્યો છે મહારા ઠગારા અતિથિને પકડ્યો છે ! ”

બાણે કાંઈ બાણતો જ ન હોય એવો દેખાવ કરી અવધૂત
બોલ્યો “ જવા દે, બટક ! ક્ષુધાતુરને સતાવીએ નહિ ! ” અને તેણે
પોતાનું ખાલી અપ્પર ત્હેની નજર તરફ ધર્ચું,

“ ઓ...હો...હો ! જબરો ક્ષુધાતુર દેખું જો ! ” બાલક હશી
પડ્યો “ બધી દુનિયાને જમાડવા છતાં પોતે ભૂખ્યો રહેતો ક્ષુધાતુર
ન જોયો હોય તો ! ભાઈ અતિથિ ! એમ ફરીફરી મ્હને થાપ મારશે
તે નહિ ચાલે ! હવે તો હું પણ તું ઠગારા જેવો ઠગારો થયો છું હકે ? ”

“ દિવાના ! ” અવધૂતે કહ્યું “ ત્હને કોઈ લોકોએ બ્રમ લગા-
ડ્યો જણાય છે. કદાચ તું કોઈ સિદ્ધિ આપતા સાધુને શોધતો હશે;
—હું તો છું નાગો ફકીર ! સિદ્ધિ તો શું પણ લગોટી માટે ચીંથરી
પણ મ્હને મળતી નથી અને અપ્પર લઈ ભટકુ છું તો દુકડાય
મળતા નથી. ચોક્કીદાર, દૂર હટ; હઠ છોડ; નાગા-ભૂખ્યા પાસેથી કાંઈ
‘જકાત’ મળતી સાંભળી છે ? ”

“ ઓ મહારા પ્યારા અતિથિ ! ” બાલક ગદ્ગદિત કંઠે અને
અશ્રુભરી આંખે હાથ જોડી બોલ્યો “ હવે ક્યાં સુધી ટટળાવશે ?
તું નાગોભૂખ્યો બિશુક છે એટલે જ દરજ્જે, કે જેટલે દરજ્જે હું
જકાત ઉધરાવનારો દરવાન છું ! બન્ને ઠગાઈઓ હવે ખુલ્લી થઈ છે,
અને તે પણ આપણા બેના એકાંતમાં જ ! હવે તો તું મ્હને વચન
આપ કે ફરીથી આવી ઠગાઈ મહારા પ્રત્યે નહિ કરે અને મ્હને
તહારાથી જૂદો નહિ કરે ! ત્રણ લોકના પાલક ! બાલકથી પણ ઠપકો ? ”

અને તે દોડીને લેને ભેટી પડ્યો,—એટલા જોરથી કે જાણે
અવધૂતના મૂઠીભર હાડમાંસનો ચૂરો કરી પોતાની અંદર દાખી
દેતો ન હોય !

અને અતિથિ હાલ્યોય નહિ તે ચાલ્યોય નહિ. એના મુખમાંથી
માત્ર એટલા જ શબ્દ નીકળી પડ્યા: “તે જ તું પાલક !”

એક મૂર્હર્ત એ આલિંગનમાં સમાધિસ્થ રહ્યા બાદ પાલકની
આંખો ખૂલી ગઇ.

દત્ત અદૃશ્ય થયો હતો, પાળકના સ્વરૂપમાં મસળી તો નહિ
ગયો હોય ?

આય ગયો, આય ગયો, આકે નયનોમેં સમાય ગયો.

નાય નાયનકો નાય હાં આય ગયોરે...

‡
મનના ઘેર ...મનન મનન મનન, મનન મૈં તો કરને ખેઠી—
આંચો ! મોરે તો મનકોહી ઉઠાય ગયોરે. આકે નયનોમેં ૦

‡
ધુધિના ઘેર ...ધુધિયનકી ખાતેં તુમ ધુધિવાલે જનો લોગ—
આંચો ! મોરી તો ધુધિકેં યે ધુઝાઈ ગયોરે. આકે નયનોમેં ૦

‡
ચિત્તના ઘેર ...ચિત્તકી ચીતવની જખ મૈં કરને લગી—
આંચો ! મોરે તો ચિત્તમેં યે છાઈ ગયોરે. આકે નયનોમેં ૦

‡
આહારના ઘેર આંચો ! ...દાસનકે દાસ અહો નાયજકી ખાવરી—
ખાવરીકો ખાવરો ઉઠાય ગયોરે. આકે નયનોમેં ૦

યોગી અને ચોર !

(૧)

યોગી ફરતો ફરતો એક શહેર બહારની ધર્મશાળામાં આવ્યો અને ત્યાં જ રાત્રી પસાર કરવાનો દરાવ કર્યો.

શુમારે આઠેક વાગ્યા એવામાં એક માણસ તેની સંમુખ એક પડીકું ધરી બોલ્યો: “ મહારાજ, આરોગો ! ”

“ કાણુ ? ” યોગીએ તેની પ્રકૃતિ મુજબ સંક્ષેપમાં જ પ્રશ્ન કર્યો.

“ ચોર ! ” આવનારે એવો જ ટુંક ઉત્તર આપ્યો,

“ ચોર ? ” યોગીએ પ્રથમ તો પોતાના શિષ્યને-મનને-જ કહ્યું “ ચોર ? બરાબર છે, યોગીને નહિ તો બીજા કોને ચોર આટલા પ્રેમથી મળવા જશે ? યોગી, સમજિતો ચોર; આ, વ્યક્તિતો ચોર ! બન્ને પુરુષાર્થી ! ‘ છુપાવવાની’ની કળાના બન્ને ઉસ્તાદ ! બન્ને ‘ નાગા’ અને જગતથી આધા !...હીક છે, એ ન્હાના ચોરને મહારો જ સંગ

થયો છે તો હવે ત્હને ‘મહોટા ચોર’ અને ચોગી પણ બનવું જ પડશે!”

ચોગી આ પ્રમાણે મન સાથે ગોષ્ટિ કરતો હતો તે ચોરના સ્થમજવામાં નહોતું. તેણે તો એમજ માન્યું કે પોતાને ચોર તરીકે બહાર કયાં પછી એક સાચો સાધુ એના હાથનું ભોજન લેવા ખુશિ ન હોય એ બનવા ભોગ હતું.

“ મહારાજ ! ” તે બોલ્યો “ હું જે છું તે છું. ત્હમે પૂછ્યું તો મ્હારે જવાબ આપવો પડ્યો, અને ચોર જ છું તો પછી ચોર હોવાનું કહેતાં અચકાઉં પણ શામાટે ? અને હું ઓછોજ મહારી ઇચ્છાથી ચોર બન્યો છું ! એક માણસ વ્યાપારી શાને બન્યો અને બીજો નોકર શાને બન્યો, કોઈ કોટવાળ શાને બન્યો અને કોઈ ચોર શાને બન્યો, એ મ્હને તો સ્મહજતું જ નથી. જેને જે કામ હાથ લાગ્યું તે તેણે કર્યું ! ત્હમે તો સાધુપુરુષ છો-ત્હમारे તો બેય આંખ સરખી માટે મહારી વિનંતિ સ્વીકારવી જ પડશે. નહિ તો નાહક મ્હારે ભૂખ્યા મરવું પડશે ! કારણ કે, મ્હારો આજ કેટલાંએ વર્ષોથી નિયમ છે કે ચોરીમાં જે કાંઈ મળે ત્હના પૈસાથી મીઠાઈ ખરીદી કોઈપણ સાધુને ખવડાવ્યા બાદ મ્હારે ખાવી અને વધે તો ભીખારીઓને વહેચી દેવી.”

ચોગી મનમાં પ્રસન્ન થયો કે ચોર નિયમ પણ ધરાવી શક્યો છે. પણ એ પ્રસન્નતા અંતરમાં છૂપાવી બહારથી તપ્યો: “ તું બાણ ને ત્હારો નિયમ બાણ ! ભીખારીઓનું હું ખાતો નથી !-જ કોઈ માંગણ સાધુને શોધી કહાડ ! ”

“ જે કહેશે તે બધુંયે સાંભળી લઈશ ! મહારાજ ! ” ચોર બોલ્યો “ પણ આ મીઠાઈ આપને ખવડાવ્યા સિવાય તો નહિ જ રહું. ભૂખથી મ્હને અંધારાં આવે છે. મરીશ એ હા વાત, પણ

નિયમ તો નહિ જ તોડું!”

“ નિયમ-વચન-પોતાનું પોતા પ્રત્યે અપાયલું વચન ! એની ‘ક્રિમત’ જાણવાની જેની પ્રકૃતિ છે તે તો ખરેખર સશક્ત પુરૂષ ! ” યોગીએ મનમાં જ કહ્યું અને પછી ચોર પ્રત્યે કહ્યું : “ હું કહું તે કરે તો ત્હારી મીઠાઈનો સ્વીકાર કરું. ”

“ હ્યો ! ” ચોર હસ્યો “ ત્હમે રહ્યા સાધુપુરૂષ ! ત્હમે તો કહેશો કે મ્હારે આજથી ચોરી જ છોડી દેવી ! એટલે પછી મ્હારો તો રોટલોય ટળે ! મહારાજ, ત્હમો સાધુજનોએ તો ચોર-શાહુકાર બેયને સરખા ગણવા જોઈએ-જમણી અને ડાખી આખ સમાન ! ત્હમે તો દયાના સાગર ! એકને મનમાન્યું ખાવા દો અને બીજાનો રોટલોય ટાળો એ ત્હમને ન શોભે ! ”

“ ત્હારો રોટલો ટાળવો નહિ ! ” યોગી બોલ્યો “ હવે તો છે મ્હારી વાત સ્વીકારવાને તૈયાર ? ”

“ હો, હો, એ એક કાયમ રહે તો પછી મ્હને પરવાહ જ શાની છે ! ” ચોર ફૂદીને બોલ્યો “ તો તો જે કાંઈ કહો તે કરવાને કપ્પલ છું, -એક વાર નહિ ને સત્તર વાર તૈયાર છું ! ”

યોગીએ ચોરનું બાવડું પકડી પોતાની નજીક બેંચ્યો અને હેના કાનમાં કહ્યું : “ જો ન્હાનાસુનાની ચોરી કરી એની આંતરડી હવે પછી કંકળાવતો ના. જે મ્હોટામાં મ્હોટા શ્રીમંત હોય હેના સિવાય બીજા કોઈની ચોરી કરતો ના ! ”

ચોર પાંચ મીનીટ સુધી ઠરી ગયોઃ ઉંડા વિચારમાં પડ્યો. વચન તે જ માણસ પાળી શકે છે કે જે વચન આપતાં સો વાર વિચાર કરે છે અને તમામ શક્યતાઓ અને સંભવો એ સર્વનો વિચાર કરી શકે છે.

પાંચ મીનીટમાં નિશ્ચય બાંધી ચોર બોલ્યો: “ મંજુર હાંડગી સુધી એ વચન પાળવાનો કોલ આપું છું. ”

“ એ તારો નિશ્ચય તારું કલ્યાણ કરે ! ” એમ કહી તે મસ્તક પર હાથ મુકી ચોગીએ થોડીક મીઠાઈ લીધી અને ખા ચોરે પણ ક્ષુધા નિવારી.

ચોગીએ પછી આરામ કર્યો અને સૂર્યોદય પહેલાં તો, એ ઉંઘતો છોડી, પોતાના એકાન્ત સ્થાન તરફ ચાલી નીકળ્યો.

ખીજે દિવસ ચોર ત્હેના મળતીઆ મારવાડીના ઘેર ગયો. જેની મારફત તે ચોરેલી વસ્તુઓ વેચાવતો હતો. રાત્રીવાળી ધ ત્હેને કહી સંભળાવી અને પછી બોલ્યો. “ સાહસિક ચોરી માટે સાધન પણ એવાં જ બેઠશે. એક ખજર, પીસ્તોલ, છીણી, મં ખીલા: વગેરે સાધન તું મ્હને આજ ને આજ ખરીદી પુરાં કરે જેથી આજની રાત ખાલી જવા ન પામે ! ત્હેને ખર્ચ તો પરંતુ માલ પણ એવો જ મળશે ! ભાભીને દાગીનાની ભૂખ રહે હવે ! ”

એક પાઈ કહાડતાં ટાઢીઓ ફૂટે તેવો આ મિત્ર મ્હોટા લાલ આશાએ તુરત ઉઠ્યો ! એનું હૈયું તો છલકાઈ જતું હતું !

જે કલાકમાં તમામ સાધન હાજર થયાં.

હવે ચોરે આખા શહેરના તમામ રસ્તા અને ગલીઓ પોત કલ્પનામાં ખડી કરી, તમામ શહેરીઓની સ્થિતિ યાદ કરી ન માંડી, સૌથી મ્હોટો શ્રીમંત કોણ એ શોધવા માંડ્યું અને ક અને કેવી રીતે ત્હેના ઘરમાં પ્રવેશ કરવો એ સંબંધી યોગ ધડી કહાડી.

કહેવાની શું જરૂર છે કે ચોરને સૌથી મોટા શ્રીમંત તરીકે તે શહેરનો રાજા જ પસંદ પડ્યો હતો ?

અને મજબૂત ચોકીપહેરાવાળા અને પોતાના ગુન્હેગારને પોતે જ મનમાની સજા કરી શકે એવી જન્મસિદ્ધ સત્તાવાળા રાજાના મહેલમાં ચોરી કરવાનું કામ કાંઈ ઓછું જોખમભર્યું ન હોય ! એ અસાધારણ સાહસ અસાધારણ બળ, નિશ્ચય, દમ માંગે ! એ કાંઈ ઇચ્છાની પસંદગી ન હોય, ઇચ્છાશક્તિની પસંદગી હોય !

શુમારે અચ્ચાર વાગે તે સઘળાં શસ્ત્રો છૂપાવીને નીકળી પડ્યો અને મહેલથી દૂર ઉભો રહી આખા મહેલનું ચોતરફથી અને બારીકાઈથી અવલોકન કરવા લાગ્યો. દિવસે કરેલી યોજનામાં આ અવલોકને કેટલાક સુધારાવધારા પણ કરાવ્યા.

સાત મજલાવાળા મજબૂત દીવાલ વાળા બગીચામાં એક તરફની દીવાલને ફેદી જઈને ચોર દાખલ થયો, જ્યાં એ સંત્રીઓ પહેરો ભરતા હતા. રાત્રી અંધારી હતી અને બગીચાના આ ભાગમાં બત્તી નહોતી. કાંઈક અવાજ સંત્રીએ સાંભળ્યો, પણ ચોર સાપની માફક પેટ ધસીને એમાંના એક સંત્રીની દિશામાં આગળ વધી શક્યો. ત્રેની નજદીક આવી પહોંચતાં જ ત્રેનો પગ પકડી ત્રેને જમીન પર એકાએક પટક્યો અને તે જ સાથે ખંજરથી કામ ખતમ કર્યું. તે પછી બીજાની પણ એમ જ ખખર લીધી. હવે તે નિર્વિઘ્ને મહેલની દીવાલ પાસે પહોંચ્યો. દીવાલમાં શોભા માટે ઠેકઠેકાણે કોર્નર્સ, છબ્બાં, નક્સી કામ વગેરે કરાયેલું હોઈ પગ મૂકવાના સાધનની ચોરને ખોટ પડે તેમ નહોતું ! ફક્ત પહેલા મજલા સુધી ચઢવાનું જ કઠીન હતું. તે માટે તે એક ખીસો દીવાલમાં ઠોકવાના વિચારમાં ઉભો હતો એવામાં બારના ડંકા

વાગવા શરૂ થયા ! પુરુષાર્થને અણુધાર્યા બનાવો—હાનાસૂતા દેખાતા બનાવો—પણ કાર્યસાધક થઈ પડે છે. એક એક ડકો વાગતો ગયો ત્હેના અવાજ સાથે જ ખીલા પર હથોડી મારતો ગયો ! અને તે ખીલાના આધારે પહેલે મજલે પહોંચ્યો.

પણ અહીં માત્ર દ્વૃતરખાનું હતું, ચોરને લેવા થોડા કાંઈ હાથ લાગ્યું નહિ !

ખીજે મજલે ગયો. અહીં રાજાને જમવાનાં સોનાચાંદીનાં વાસણ હતાં. ‘ઠીઠકક !’ એમ ધીમેથી જ બોલી ચોર આગળ વધ્યો.

ત્રીજે મજલે ! અહીં હીરાજડિત મૂક વાળી તલવારો તથા અન્ય શસ્ત્રો હતાં. “આપણે ક્યાં ખુલ્લા યુદ્ધમાં જવું છે ?” એમ બડબડી ચોર આગળ વધ્યો.

મજલો પાંચમો !...એહ ! અહીં તો હીરા, માણેક, નિલમ, પન્ના, મોતીના દાગીનાના ભરેલા પટારા ત્હેને હાથ લાગ્યા ! “એક પોટલી બાંધી લઈશું તોય છાંદગી સુધી રણવું કે ચોરી કરવી નહિ પડે !” એમ ચોર મનમાં બોલ્યો. પરંતુ અહીં સુધી આગ્યો અને બે માળ જોવાના રહી જાય તો ફરી ફરી એણું જ અવાય તેમ હતું !

પણ સાતમા માળે તો માત્ર હવા ખાવા માટે બાર સ્થંભ—વાળી છત્રી—‘બારાધરી’—હતી. ત્યાં શું હોય ? એમ વિચારી માત્ર છઠ્ઠો મજલો જોઈ પાછા ફરવાનું ધાર્યું હતું.

છઠ્ઠો મજલો એ તો રાજાનું શયનગૃહ ! વિશાળ ભવ્ય દિવાનખાનામાં સુવર્ણ પર્યંક પર મુખમલની શય્યામાં અપ્સરાઓને

પણ લજ્જત કરતી સદાયુવાન સૌંદર્યની મૂર્તિસમાન મહારાણી
પોઢી હતી !

શું રૂપ ! શું લાવણ્ય ! શુ તેજ ! શું મસ્તી ! શું પ્રભાવ !
ચોર થંભ્યો.

“ રાજકાજના 'ખોજા' અને શત્રુઓના નિરંતર લયથી
અગદાર્ધ-મુઝાઈ રહેલા રાજાઓ ! અને તે બિચારા આ પ્રભાવને
શું માણી શકે ? આ મસ્તીને શું ધનસાફ આપી શકે ?
અનેક સ્ત્રીઓ પરણીને અને અનેકનાં શરીરો ખરીદીને હતવીર્ય
બનેલા કુકડાઓ આવા જોડી વગરના રતનને કંઈ છાતી પર રાખી
શકે ?...બસ. આજે તો હું એ સુંદર કેદીને જરૂર છોડવીશ અને
ન્યારે હું ચોરી જ કરવા આવ્યો છું તો તેણીનું દિલ જ ચોરીશ !
પાંચમા મજલાના હીરા-માણિક આ ખજાના આગળ શું વિશાતમાં
છે ? ”

ધનના અખૂટ ઢગ કરતાં સૌંદર્યને આટલું વધારે મહત્વ
આપી શકનાર કોઈ શાહુકાર પણ ભાગ્યે જ જન્મ્યો હોય !

ચોરમાં ‘ જોર ’ ખોલતું હતું, નહિ કે ‘ ભૂખ્યું ઢોર ’ !

તે ધીમે પગલે પલંગની નજીકમાં ગયો અને છેક જ આસ્તેથી
રાણીએ ઓઢેલી જરીની શાલ ખેંચી.

અપળા તુરત જ જાગી ઉઠી. અણુધાર્યો અને અનાણ્યો પુરૂષ
નજરે પડવા છતાં તે લેશ માત્ર ગભરાઈ નહિ.

“ કોણ ?...શાને ? ” તેણીએ દમામભર્યા અહેરે પ્રશ્ન કર્યો.

“ ચોર ! ફક્ત એક ચોર ! ” હુંકો જવાબ મળ્યો.

અનાણ્યા મનુષ્યની હિંમત તથા સમ્માઈ રાણીને આશ્ચર્ય-

જનક લાગી. તે હવે વધારે નિર્ભય બની. પલંગથી નીચે ઉતરી
ઝોડ આસન પર બેઠી અને પછી ચોરને નીચે બેસવાનો ઇસારો કર્યો.

“તું જો હો તે હો !” તેણી ધીમેથી બોલી “આટઆટલા
પહેરા વચ્ચે તું જીવતો અહીં સુધી આવી શક્યો તે તારા ભાગ્યની
અને હિમતની હું કદર કરી શકું છું. મહારાજા શિકારે ગયા છે
એ યોગ પણ તારા ભાગ્યનું જ ચિન્હ છે. અને બ્યારે ભાગ્યદેવી
જ તારા પર શીઘ્ર છે એમ હું જોઉં છું તો હું પણ દેવની ઇચ્છાને
આડી નહિ આવું. જા, પાંચમા મંજલા પર ઝવેરાત છે તેમાંથી
મનમાની લૂટ કર અને તારા ભાગ્યને અને મહારી દયાને શુક્રાના
કરતો સુપચાપ ચાલ્યો જા !”

“દયા ? તહારી દયા ? મહારા પર ?” ચોર બોલ્યો “ક્યાં
છે તે દયા ? શું તું મને પકડાવવાને બદલે જતો કરે છે અને
ઝવેરાત આપે છે તુંને દયા કહે છે ? અરેરે, આટલાં મહોટાં
માણસ અને આટલી છોટી દયા ? ! મહોટાને હાથે છોટી દયા
એ તો કલ્પ છે ! દેવી, દયા જ કરવી હોય તો મહારા જીગરની
માલેફા ચર્ચ આજ્ઞા કર ! અને તે ન કરી શકતી હોય તો બેલાશક
બોલાવ તારા પહેરેગીરાને ! મહારી પાસે પણ છે આ રાંક શસ્ત્રો !
હું એમને યુદ્ધ આપીશ અને ઠાં તો તુંમને મારી વિજેતા તને
ઉઠાવી જશે અગર તહારી મીઠી ચાદગીરી સાથે આનંદથી મૃત્યુને
બેઠશે !”

રાણી ચમકી. તેણીને હવે જ્ઞાન થયું કે દોષ જોવાનેવા માણસ
સાથે કામ પડ્યું નહતું ! અહીં બળથી નહિ પણ કળથી કામ
લેવા જેવું હતું એવો નિશ્ચય કરી ચતુરા બોલી : “એ બલપર કઈ

સ્ત્રી કુરખાની ન કરે ? પણ અહીંથી હમણાં સાથે જવું શક્ય નથી.
હમણાં તો—”

“ઝાહ !” સફલતા નજદીક જોઈ પ્રસન્ન થયેલો ચોર
બોલ્યો “ત્હને બગલમાં લઈ હું નીચે ઉતરી શકું છું. અને એક
બાળુના સંત્રીઓને તો મહે ક્યારનાય ખતમ કર્યા છે !”

રાણીએ ભેદભર્યું સ્મિત કર્યું. ચોરને ખાત્રી થઈ કે તેણી
ખરેખર ત્હેની બનવા ખુશી હતી ! બળવાન હમેશાં બોળા હોય
છે ! અને બોળા ન હોય તો પણ સ્ત્રી આગળ પુરુષની ચાલાકી
હારે છે !

“હું માતું છું કે તે પણ તું કરી શકે.” તેણી બોલી “પણ
મહને પોતાને તે રસ્તે ભય લાગે છે ! કદાચ પકું તો ફળેતી અને
ત્હારો નાશ એ બંને પરિણામો સહવાની મહારામાં શક્તિ જોધએ
ને ?...પણ સખુર ! મહને એક માર્ગ સૂઝે છે,—જેયો પેલો શહેર-
બહારના તળાવ પરનો વડ ? તું હમણાં જેમ આવ્યો તેમ ચુપચાપ
આવ્યો જ અને એ વડ નીચે થોભ ! રહવારે મહારાજા પાછા
ફરશે તે પછી, મહારા હમેશના નિયમ મુજબ તે વડની નજદીકના
મંદિરે દર્શન કરવા હું જઈશ, તે વખતે મહારી સાથે એક વિશ્વાસુ
દાસી અને રથ હાંકનાર સિવાય બીજું કોઈ નહિ હોય. તું તે રથ
હાંકનારને ઠાર કરજે અને પછી તું જ રથી બની રથ હાંકરી મૂકજે.
પછી ક્યાં જઈ થોભવું એ વિચાર ત્હને સોંપું છું.”

ચોરને યોજના પસંદ પડી. તે વિષયો જેવો વિવ્હળ નહોતો.
તેથી જ રાહ જોઈ શક્યો—સખુરી પકડી શક્યો !

“હું વિશ્વાસ રાખું છું !” તે બોલ્યો.

“હું વચન આપું છું !” તેણીએ પડઘો પાડ્યો, પણ તે જ

ચખતે મનમાં હશી અને મનમાં જ બોલી: ‘કેવો મૂરખો ! ચાલો, અણી ચૂક્યો સો વર્ષ હવે !’

તે ચાલવા લાગ્યો તારે તેણીએ ક્યું કે, “પાંચમે મનલેથી ઝવેરાતની એક ગાંસડી તો જરૂર લેતો જન્યે; પાછી આપણને જ કામ લાગશે !”

“નહિ, મ્હોટા ઝવેરાત મેળવ્યા બાદ શું ન્હાનાં ઝવેરાતનો ટોટો પડવાનો હતો ?” એટલા જવાબ સાથે તે દીવાલ ઉતરવા લાગ્યો અને જોતજોતામાં જમીન પર પહોંચી અધકારમાં અદસ્ય થયો.

(૨)

વડની વડવાઈ બેઠ હાથથી પકડી, હાથો પર મસ્તક ટેકવી, રાજમહેલની બારી તરફ દૃષ્ટિ ઠેરવી, મૂર્તિ જેવું જડ પેલું કોણુ ઉભું છે ?

એની આંખો પ્રકાશિત પણ જડ હીરા જેવી સ્થિર છે ! એની સહામેની આખી દુનિયા અદસ્ય થઈ છે—સિવાય કે રાજ-મહેલની એકમાત્ર બારી અને ત્યાં ઉભેલી લહેને જ દેખાતી જોગમાયા !

કલાક ! બે કલાક ! પ્રભાત ! ધ્યાનસ્થ ચોર છેક જ જડવત બન્યો. આંખો આપોઆપ મીચાઈ ગઈ ! દેહબાન ભૂલાઈ ગયું !

લોકો એ રસ્તે થઈને મંદિર તરફ જવા લાગ્યા. આ અવનવું દસ્ય જોઈ કુતુહળપ્રેમી લોકો આ અબળપ્રયા પાત્રને જોલાવવા લાગ્યા, પણ અવાજને થવા છતાં ઉત્તર નહિ મળવાથી તેમજ શરીરની કાંઈ પણ ચેટા નહિ જોઈ તેઓએ અનુમાન કર્યું કે તે કોઈ સમાધિસ્થ યોગીશ્વર હોવો જોઈએ !

અને બન્યું હતું પણ એમ કે, મહેલમાંથી પાછા ફરતાં ચોરે પસીનો બહુ વળવાથી ઘોતી સિવાયનાં વસ્ત્રો અને તે સાથે શસ્ત્રો મંદિરમાં છૂપાવ્યાં હતાં. ઘોતી પણ સ્થવારે આપોઆપ સરી પડી હતી, જેનું તહેને ભાને નહતું અને જે લાંબીની પર પણ હમણાં રહેવા પામી નહતી,—ચોરનોય ચોર કોઈ જાગ્યો હશે !

“તલાવ પર કોઈ યોગીશ્વર આવ્યો છે અને સમાધિ ચઢાવી છે ” એવી વાત જોતજોતાંમાં શહેરમાં ફેલાઈ ગઈ. લોકોનાં ટોળેટોળાં દર્શને આવવા લાગ્યાં ! બપોરે આજુબાજુનાં ગામડાઓમાંથી પણ લોકો આવવા લાગ્યા ! સાંજે તો મીઠાઈ અને રમકડાની દુકાનો મંડાઈ,—કારણ કે મોટા મેળામાં તે તો પહેલી જોઈએ ! રાત્રે સાધુ-સંતો અને ભક્તો ચોતરફથી આવી પહોંચ્યા અને ભજનકીર્તનની ધૂન ચાલી રહી !

પણ આ ધૂન એકતાન બનેલા ચોરના કાન સાથે અથડાઈ પાછી ફરતી ! અદર જવા પામતી નહિ ! એને કલાકોનું જાન નહોતું !

વિશાળ વટવૃક્ષની ‘એક’ જ ડાળી પકડીને એક જ લક્ષ્ય પર સઘળી વૃત્તિઓને જોડીને ઉભેલા ‘ચોર’ને બળરે ન પડે તેમ એક, બે, ત્રણ દિવસ વહ્યા !

બીજે દિવસે રાત્રી પાસે અવધૂતના સમાચર પહોંચી ચૂક્યા હતા. અને દિવાને પણ ઇચ્છા દર્શાવી હતી કે ગાદીવારસની ખોટ પૂરવાની આ તક જવા દેવા યોગ્ય નહતી ! કારણ કે યોગીની સમાધિ ત્રણ દિવસે ઉતરે તે વખતે જે ઇચ્છા સાથે તેનાં દર્શન કરવામાં આવે તે ઇચ્છા સફલ થાય કે, એવી માન્યતા પ્રચલિત હતી.

ત્રીજે દિવસે સ્થવારે સઘળા રાજવંશી ઠાઠ સહિત રાજા-રાણીએ યોગીનાં દર્શને જવું, એવો ઠરાવ થયો.

રાણીને આગલી રાત્રીએ ખબર આપવામાં આવી હતી. યોગી કોણ હશે એ વાતથી તેણીને કલ્પના પણ નહતી ! સહવારે જોલી ઉઠી સ્નાન કરી સોળે શૃંગાર સજ્જ પતિની આસા મુજબ તેણી તૈયાર થઇ પતિની રાહ જોતી બેઠી હતી. રાજનાં પગલાં સભળાયાં અને નીચે રથનો ખડખડાટ પણ થયો. દાસીએ ખબર આપી કે દિવાનજી અને ભાયાતો વગેરે રાહ જોતા હતા.

ચાર અશ્વ જોડેલા રથમાં રાજ-રાણી બેઠાં. દિવાન વગેરે પાછળ ચાલતા હતા. રસ્તે જતાં પ્રજાજનોમાં રૂપિયા ઉછળાતા હતા. મધુર વાદ્યો પણ સાથેસાથે વાગી રહ્યાં હતાં.

વડથી થોડેક દૂર રથ થોભાવી રાજ-રાણી ચાલતાં જ વડ પાસે પહોંચ્યાં. કહેવાતા યોગીશ્વરના ચહેરાપર નજર પડતાં જ રાણી પામી ગઇ કે-તો કોણ હતો ! તેણીને તે સાથે ભય પણ થયો કે રથેને ચોર રાત્રીવાળી ઘટના ખુલ્લી કરે અને રાજ જોમાય ! જેમ-તેમ હિમત એકઠી કરી રાણી નીચે મુખે ઉભી રહી,

હવે વંદનવિધિ શરૂ થઇ. દિવાને યોગીશ્વરને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરી સમાધિ ઉતારવા અને મહારાજને પુત્રની આશિસ્ આપવા અરજ કરી.

અરજનો કાંઇ જ પડ્યો પડ્યો નહિ !

હવે રાજાએ નશીબ અજમાવ્યું !...યોગીશ્વરના પગપર શિર જૂકાવી કૃપા માગી !

આય એક મનુષ્ય હતો કે જે કૃપાની બીખ માંગી રહ્યો હોવા છતાંય પડ્યો પડ્યો નહતો !-અને જેની રહામે તે બીખી રહ્યો છે તે પણ એક મનુષ્ય હતો કે જેને વગર માગ્યે રાણીએ કૃપા આપવા માંડી ત્યારે સ્વીકારવા ના કહી શક્યો હતો !

અને છતાંય સમાજ કહે છે: રાજા તે રાજા અને ચોર તે ચોર !...પણ ઠોરને શું ખબર કે ખરું જોર કયું ! ઘોર નિદ્રામાં પડેલી દુનિયા કૃત્રિમ સિદ્ધાન્તોનો શોરખકોર કરતી વદ્ધ બની તો પણ ગોર કરતાં શિખી નહિ !

રાજાની પ્રાર્થના ખાલી ગાંધ ત્યારે તેણે રાણીને ફરમાવ્યું કે તેણીએ હવે નશીબ અજમાવવું !

આ આજ્ઞા તેણીને માટે ભયંકર હતી પણ ખીજો ઉપાય નહતો.

ફરમાવ્યા મુજબ તેણીએ પોતાનું શિર યોગીશ્વરના ચરણપર મૂક્યું. મ્હોમાંથી તો અક્ષરવટીક ન નીકળી શક્યો.

તથાપિ એ ધ્યેય મૂર્તિનો સ્પર્શ થતાં જ ચોરના આખા બદનમાં વિદ્યુતનો ચમકારો થયો ! તે સાથે જ તે ભાનમાં આવ્યો !

ખુસેલાં લાલ નેત્રો સ્થિર થઈ જોવા લાગ્યાં !

ચોતરફથી ‘ યોગીશ્વર મહારાજની જય ! ’ એવો સચુક્ત ધ્વનિ થયો.

“ આ શું ? લોકો કેમ ? ધૂમધામ શાની ?...અને આ બાળુ મ્હારા પગ આગળ રાણી ?...એકલી આવવાની હતી ત્હને બદલે આટલા મ્હોટા જનસમૂહ સાથે ?...અને આ...તો રાજા પોતે ! રે એ તો વળી પગે પડે છે ! ”

ત્હને આ બધું સ્વપ્ન હોય એમ ધડીભર લાગ્યું ! પણ ખીજા જ ક્ષણે એ સ્વપ્નનો ખ્યાલ રાજાએ દૂર કર્યો—કારણ કે તેણે પ્રાર્થના શરૂ કરી અને યોગીશ્વરની સમાધિની શક્તિથી પુત્રનું વરદાન પામવાની આશા જાહેર કરી !

હવે તે સ્હમજ્યો ! સ્વપ્નમાંથી જાગૃતિમાં હવે તે આવ્યો ?

તુરત જ તેણે નેત્રો બંધ કર્યા અને મનન કર્યું.

એક રાણીનો વિશ્વાસ ! અને તે વિશ્વાસે તહેને રાણી જ માત્ર નહિ પણ દરબારીઓ અને પ્રજાજનો સહિત રાજા પણ તહેના ચરણો-માં લાવી આપ્યાં હતાં !

આહ ! હવે શું તે રાણીની ‘કૃપા’ ઇચ્છે ? જેને રાજાસહિત રાણી નમે તે શું હવે રાણીનો ઉમેદવાર બની શકે ?

એકતું જ ધ્યાન ! માત્ર એકતું !...પણ તેણે સઘળું દષ્ટિ સમક્ષ હાજર કર્યું હતું !

સઘળું જેને મળ્યું પડ્યું છે તહેને કદ એક ચીજની ઇચ્છા રહેલી સંભવે ?

(૩)

મનન પૂરું થયું. આંખો ફરી ખુલી.

“ માતા—”

રાણીનો ભય ભૂતની માફક ભાગ્યો ! સાથે જ શંકા અને લજ્જા પણ અલોપ થઈ !

“ માતા ! પરમાત્મા ત્હારી ઇચ્છા પૂર્ણપણે પૂરશે !” અને તે મૂઠીઓ વાળીને દોડ્યો,—દોડ્યો, દોડ્યો અને એવો દોડ્યો કે પાછું ફરીને નજર કરવાએ થોભ્યો નહિ !

એક રાણી એનો ભેદ સ્હમણ, પણ તે સ્હમણને સમાધાન.

રાજા પ્રસન્ન થયો કે તહેને યોગીશ્વરના આશિર્વાદથી ગાદી-વારસની પ્રાપ્તિ થશે.

સુંદરે સુંદર શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે:

બહિષ્કૃત ચિત્તવૈ અનેકં,

અંતરચિત્ત ચિત્તવન એકં;

પરમચિત્ત ચિત્તવન નહિ કોઇ,

ચિત્તવન કરત બ્રહ્મભય હોઇ !

અંતરચિત્તનો ચમત્કાર જોઇ ચૂકેલો ચોર લોકોમાંથી નાશીને બીજે ક્યાં જાય-સિવાય કે ગુરૂ પાસે, કે જ્યાં હોને એક બધુ લૂટ મળવી શક્ય હતી ! તે લૂટ તે બીજી કોઇ નહિ પણ “પરમચિત્ત ચિત્તવન”ની ચાવી !

મ્હોટામાં મ્હોટા શ્રીમંતની ચોરી કરવાની વિદ્યા શિષ્યવનાર ગુરૂને શોધતો શોધતો ચોર હિમાલયના બરફથી ઢંકાયેલા શિખરપર આવી પહોંચ્યો, જ્યાં એક ગુફામાં પેલા જૂના જોગી અખંડ જાગતા બેઠા હતા.

ચોરને જોતાં જ યોગી બોલ્યો: “ કેમ રે, મ્હોટા રાજાઓના ધરની ચોરી કરતાંય કાંઇ ઊંચું રહ્યું કે અહીં આવવું પડ્યું ?”

“ પ્રભો !” ચોર બોલ્યો “ તે વખતે મ્હારો જન્મ નહોતો હતો ! મ્હને સૌથી મ્હોટો શ્રીમંત રાજા જ લાગતો હતો ! પણ હવે એથીએ મ્હોટા શ્રીમંતને મ્હે ઝાળખ્યો છે ! ચોરી જ કરવી તો શું કરવા એટલું અધુરું રાખવું ?” અને તેણે સઘળી વીતક કહી સંભળાવી.

“ હવે કહે, ” યોગીએ પૂછ્યું “ કે એ સઘળો ખેલ કરનાર-કરાવનાર ત્હારા શિષ્યને ત્હે ઝાળખ્યો ?”

“ મ્હારો શિષ્ય ?” ચોર બોલ્યો “ હું પોતે જ આપનો એક અદ્વૈતો શિષ્ય થવા આવ્યો છું ત્યાં મ્હને શિષ્ય કેવો ! દેવ ! મ્હારો સ્વીકાર કરશો ?”

“ એક શરતે !” યોગીએ કહ્યું “ ત્હને રાણીપર પ્રીત કરાવનાર,

તેણીના વચનપર વિશ્વાસ કરાવનાર, ત્રણ દિવસ સુધી એક જ રહેને સ્થિર રાખનાર ત્હારા શિષ્યને પ્રથમ ઝાળખ, તો જ ઝાળખવાને તું યોગ્ય બનીશ અને તો જ ત્હને શિષ્ય તું સ્વીકારી શકીશ.”

થોડીવાર મૌન રહી ચોર બોલ્યો: “દેવ! મહેં તે ચક્રમ એ હવે ઝાળખ્યો! એનું નામ છે મન. એ જ સધળા ખેલ કરાવે છે!”

“ખર?” યોગીએ કહ્યું “પણ જો તું એને ઝાળખી શકે એ નિરંકુશ બેચ્છદ્ય શુભામના સ્વરૂપને પિછાની શક્યો, તો તે પાળેલા કુતરા જેવો થઇ રહેશે! એ જખરો ભટકાઉ અને ભસનાર છે, પણ એનું ભટકવું તથા ભસવું ત્હારા જ બ આધારે થાય છે! એ બલ એને ક્યારે ધીરવું અને ક્યારે તે તું માલીકની ‘મોજ’ પર અવલંબિત છે. જ્યાં પણ એક ન પડે છે ત્યાં દોડી જઈ મ્હોં નાખવાની એ શ્વાનને ભૂખડુ છે, પણ ત્હારી આજ્ઞા વગર થતી એવી તમામ ક્રિયા પ્રસંગે એને એક લાત મારી લેવી, એટલે આઘાત પામેલો તે બે વચ્ચે પૂછડી છૂપાવતો ચૂપાચૂપ ઓડમાં ભરાઈ બેસશે અને એ માફક નીચી નજર ઉચે કરવાનીય હિમત નહિ કરે! હા, જ ત્હારી મોજ ત્હને ફરમાવશે ત્યારે ત્હારા બલને આધારે તે ગમે શિકારને પણ પકડી ત્હારી સમક્ષ હાજર કરશે અને ત્હોમાં ધાલવાની ઇચ્છાએ નહિ કરે! ત્હેની નિરંકુશ સ્થિતિમાં તે અહીં ભટકવાની અને ભસવાની જ શક્તિ ધરાવે છે, વધુ નહિ; અંકુશવાળી સ્થિતિમાં તો તે એક પવનવેગી અશ્વની ઝડપ અને જેવી શિકાર પકડવાની શક્તિ ધરાવે છે અને તે વખતે એનું પણ ઝોર હોય છે. એ તેજ તે પછી એની કૂતરીઓને ધીરશે

જેઓ હેને ત્હારી આજ્ઞાનો અમલ કરવાના કામમાં એ જ તેજવડે મદદગાર થશે. અને ખરેખર તે કૃતાને એક બે નહિ પણ દસ સ્ત્રીઓ છે, જેમાંની પાંચને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચને કર્મેન્દ્રિયો એવા નામથી તું જાણે છે !”

“સ્તુમજ્યો, દેવ !” ચોર બોલ્યો “હજી કાંઈ ફરમાવો. ”

ચોગી:—પ્રથમ તો જે વૃત્તિઓ ત્હારા ચિત્તમાં ઉદ્ભવીને સાંધી વિષયો (objects) તરફ જાય છે ત્હેમને જવા ન દે, રોકી રાખ.

ચોર:—સ્તુમજ્યો, દેવ !

ચોગી:—પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વોથી દુનિયા અને દુનિઆમાંના પ્રાણી પદાર્થ બન્યા છે. તેઓ પૈકીના આકાશનો ગુણુ શબ્દ છે અને તે કાનોનો વિષય છે. કાનોને શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે તે બીલકુલ સહજ હોય છે, બ્યારે બાકીની ચાર ઈન્દ્રિયો (સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ) ને પોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરવા સાર કાંઈ નહિ ને કાંઈ શ્રમ સેવવો પડે છે (જેમકે, રૂપ જોવા સાર આંખો ખોલી જોવું પડે છે); તેમજ વળી શબ્દ અથવા નાદમાં મન જેટલું તક્ષીન થાય છે તેટલું બીજા કોઈ વિષયમાં થતું નથી. તેથી ‘શબ્દ’ માં મન લાગવાથી સઘળી ઈન્દ્રિયોની ક્રિયા અટકી પડે છે અને ચિત્ત આકાશ જથેમ વ્યાપ્ત અને નિષ્ક્રિય બને છે. કયા શબ્દમાં મન લગાવવું સ્વાભાવિક થઈ પડે તે હું હમણાં જ કહીશ, પણ તે પહેલાં કહી લઉં કે, મન કે જેનું સ્વરૂપ જ સંકલ્પવિકલ્પ છે તે કાં તો ભૂતકાળનું સ્મરણ અને કાં તો અવિષ્યનું ચિંતન કરવાની હઠ કરે છે: વર્તમાનના વિચાર તો પ્રમાણમાં ઘણા જ થોડા, તેથી મનને એકજ ચિંતનમાં રોકી

દેવું કે જેથી ભૂત-ભવિષ્યનાં સ્મરણ-ચિંતન થવા ન પામે અર્થાત્ વ્યત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય.

ચોર:—‘ શબ્દ ’ માં મન કેમ લગાડવું તે ફરમાવશો, ગુરો ?

ચોગી:—શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાનું બરાબર અવલોકન કરીશ તો ત્હને માલુમ થશે કે ચોવીશ કલાકમાં ૨૧૬૦૦ શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે. જરા વધુ બારીકીથી અવલોકન કરીશ તો જણાશે કે પ્રત્યેક શ્વાસોશ્વાસમાં અંદર ખેંચાતા શ્વાસમાં સ્ત્ર એવો ધ્વનિ અને બહાર કઢાતા શ્વાસમાં હ્ અવો ધ્વનિ સંભળાય છે. આ સ્ત્રકાર અને હ્કાર પર વધારે બારીક અવલોકન કરશે તો અંદર ખેંચેલા વાયુમાં સ્ત્રો અને હોઠ બંધ કરી બહાર છોડાતા વાયુમાં હમ્ એવો ધ્વનિ સંભળાશે...સ્ત્રો-હમ્...સ્ત્રો=તે; ડહમ્=હું...‘ તે હું ’...તે કે જેની શોધમાં આખી દુનિયા ફરે છે તે જ હું....ઈશ્વર હું... બ્રહ્મ હું...હું પોતે ‘તે’ હોવાથી તો દમબદમ સ્ત્રોડહમ્ નો જાપ આપોઆપ મ્હારા સ્થુલમાં પણ ચાલ્યો રહે છે !

ચોર:—આશ્ચર્ય ! મ્હારી અંદર જ મ્હારો ઈશ્વર અહોનિશ નાદ કરતો રહ્યો છે-પોતાના હોવાપણાનો ઢઢેરો પીટતો રહ્યો છે-તે છતાં હું અઘાપિ પર્યંત ત્હેનાથી અજ્ઞ જ રહેવા પામ્યો છું !

ચોગી:—શ્વાસોશ્વાસને સાધી ત્હારા લક્ષમાં ખેસાડશે તો એ ‘ અભ્યાસ ’ ને પરિણામે ત્હારું દેહાભિમાન નહિવત્ થવા પામશે, ચિત્તની શુદ્ધિ થશે, ‘ જ્ઞાન ’ થશે. આ પ્રમાણે અભ્યાસ ચાલુ રાખવાથી ત્હારો મન નામનો શિષ્ય ત્હને પૂર્ણ અધીન થશે અને ચિત્ત-વૃત્તિઓનો નિરોધ થવાથી તું ‘ યોગી ’ બનીશ. વૃત્તિઓ મનની સખીઓ છે. મન ચૂપ થયું એટલે વૃત્તિઓનો ખેલ પણ અટક્યો અને પછી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય. પણ હવે હું જઈશ;

હમણાં મ્હારો શિષ્ય અત્રે આવશે-તે ત્હને કાંઈ અભ્યાસ કરાવશે.

યોગી ગયા અને શિષ્ય (જેને યોગીઓની ભાષામાં “કોળા” કહે છે) આવી પહોંચ્યો. આવતાં જ તેણે ‘ધૂણી’માં ચાર લાકડાં નાખી ધૂણીને પ્રદક્ષિ કરી અને ચોરને ઉદ્દેશીને કહ્યું: “ગુરુસ્થાનમાં આવેલા નૂતન મિત્ર ! ધ્યાન આપ ! હિરણ્યગર્ભ પોતાની રાત્રીનો આરંભ થતાં જ આ જગતનો પ્રલય કરે છે, અને તેવી જ રીતે આપણુ યોગીબાલો પિણ્ડ-અક્ષાણ્ડનો લય કરી શૂન્યમાં ડેરા નાખીએ ! આવ, આવ, પૃથ્વીતત્ત્વનો લય કર ! બોલ: ‘પૃથ્વીમાં પૃથ્વી મળો ! ઐ ગુરુનો આદેશ !’

“આહ ! સુષુમ્ણા પ્રદક્ષિ થાય છે ! પૃથ્વી ફાટે છે ! જખરા કડાકા થાય છે ! સ્થાવર જંગમ સર્વ કાંઈ એક બીજા સાથે અથડાઈ એક બીજામાં મસળી જઈ પૃથ્વીના એક પિણ્ડ રૂપ બને છે ! નદીઓ અને પહાડો, વૃક્ષો અને મહેલો, -રે અજ્ઞાનના દારથી છકી દુનિયાનું અધિપતિપણું પોતા પાસે હોવાનો દાવો કરતી આખી મનુષ્યજાતિ જોતજોતાંમાં અદૃશ્ય થાય છે ! થોડી મીનીટ પહેલાં પોતાના પેટ પર રૂઆબથી પગ મૂકી ચાલતા ધમંડી મનુષ્યને ચુપચાપ સહન કરી રહેતી પૃથ્વીમાં આટલી બધી શક્તિ છૂપાયેલી પડી હશે એવું કોઈએ સ્વપ્નમાં પણ નહિ ધાર્યું હોય !

“પણ સ્હામેથી પેલું કોણુ ધશ્યું આવે છે ! આહ ! એ તો જળની રેલ ! હ, હં ! પૃથ્વીનો ગુણુ જે ‘ગંધ’ તેણે જ ત્હને આમંત્રણ આપ્યું લાગે છે.

“બોલ: ‘જળમાં જળ મળો ! ઐ ગુરુનો આદેશ !’
જેયું ? ચોતરફ જળ જ જળ ફેલાઈ રહ્યું ! નક્કર પૃથ્વી પ્રવાહી રસ બની ધૂધવે છે અને ઉછાળા મારે છે ! નક્કર રૂપે સ્થિર દેખાતી

મૈયામાં કેટલું સામર્થ્ય દૂષાયલું પડ્યું હતું તે હવે તેણીના આ દેહારથી સહમજી લે ! કેટલી બધી શક્તિ દૂટી થઈ છે, અને કેવી આકાશ સુધી ઉછળી રહી છે !

“ પણ જો ! એ જળનો ગુણ જે ‘ રસ ’ તે તેજને માંગી રહ્યો છે ! બોલ, બોલ : ‘ તેજમાં તેજ મળો ! ઓં ગુરુનો આદેશ ! ’...આહા, સૂક્ષ્મ અગ્નિ ચોતરફ જ્વાળાઓ ફેંકી જળને શોષવા લાગ્યો ! આકાશમાંનો સૂર્ય પણ ઢંકાઈ ગયો ! આખું આકાશ પણ જ્વાળાઓથી પ્રકાશમય બન્યું ! જળમય પૃથ્વી સદંતર તેજો-મય બની ! કેવું દિવ્ય દર્શન !

“ પણ, આશ્ચર્ય ! અગ્નિનો ગુણ જે ‘ રૂપ ’ તે પોતાના પતિ વાયુને આબ્હાહન કરે છે ! બોલ, બોલ : ‘ વાયુમાં વાયુ મળો ! ઓં ગુરુનો આદેશ ! ’...જોયો પેલો રાક્ષસી બદનવાળો મદમાતો છકેલો વાયુ પૂર જેશથી ધસ્યો આવે છે તે ! અગ્નિને તે શાન્ત કરે છે અને તેણીના આખા બદન પર પોતાની ગાદી જમાવે છે ! તેજોમય પૃથ્વી સદંતર વાયુરૂપ બની ઘૂંઘવાટ કરે છે ! છાતી પથરની કરજે, આ મસ્તી જોઈ રહેવાને પણ વજની છાતી જોઈએ !

“ અને હવે જો એ વાયુના થેકડા ! તે આકાશ સુધી ઉછળે છે ! હા, હા, સહમજ્યો ! વાયુનો ગુણ જે સ્પર્શ તે આકાશને ભેટવા મુજબ છે ! બોલ, બોલ : ‘ આકાશમાં આકાશ મળો ! ઓં ગુરુનો આદેશ ! ’...

“ વાહવાહ ! વાયુને ભેટતાં જ આકાશ તહેને ગળી જાય છે ! સારી સૃષ્ટિ આકાશમય બની ગઈ ! રૂપ અને રસ, સ્પર્શ અને ગંધ કાંઈ હવે ન રહ્યું ! માત્ર વર્ણવિભાગ વગરનું આકાશ, કે જેનો ગુણ ‘ ધ્વનિ ’ છે તે નાદ કરી રહ્યું છે ! આહ, કેવો ઘેરો

નાદ એકસરખો ચાલી રહ્યો છે ! આ નાદ મહારા હૃદયનો કપ્પળો લેછે ! એની એ જોહુકમી પણ કેવી મીઠી લાગે છે ! અરે, આ પ્યારો જુલમગાર તો ધીમે ધીમે મહારા ખૂણે ખૂણા પર આસન જમાવવા લાગે છે ! મહેને નિદ્રા જેવી અસર થવા લાગે છે ! ”

અને એટલું બોલતાંમાં તો યોગીબાળ નાદપ્રહમાં લીન થયો ! અક્રિય થયો !

ચોર પણ નાદપ્રહમાં લીન થયો !

તેઓને હમણાં ચન્દ્રમા ગણી ગયો હતો !...પ્રહનું સમષ્ટિ મન એ જ ચન્દ્રમા !

આ સ્થિતિ પછી એને જ્ઞાન આપવું નિષ્ફલ નહિ જાય એમ સ્હમજી યોગી તે વખતે ત્યાં હાજર થયા, અને પોતાના યોગબળથી બન્નેને જાગૃત્ સ્થિતિમાં પાછા આણ્યા.

બન્ને શિષ્યોએ પ્રણામ કર્યા. પછી યોગીએ પોતાના જૂના શિષ્યના હાથમાં કેટલાક તાડપત્રના લેખો મૂક્યા અને કહ્યું : “ લે, આ ગુપ્ત નોંધપોથી ! તારા આ નવા મિત્રને એમાંથી જીરવાય એટલું થોડું થોડું વાંચી સ્હમજાવજે. એને એથી માર્ગ મળશે અને તહેને પૂર્ણતા મળશે. પણ ખબરદાર, અતિ સાહાયનો દોષ રખે કરતો ! એ જિજ્ઞાસુને પોતાને મનન કરવા દેજે, એકાએક તહેને સ્પષ્ટીકરણ કરી સ્હમજાવવાની ‘પુનઃલી’ને વશ રખે થતો ! એની પાસે પુષ્કળ ‘તપ’ કરાવજે ! પૂરી કિમત ભરાવજે ! આંખો ડંચી જાય એટલી હદની કિમત ભરાવજે ! એમ તો એ પકકો ચોર છે, પરંતુ ‘પ્રમાણિક ચોર’ છે ! પારકી મહેનતનું કાંઈ પણ પૂરો પસીનોવળ્યા વગર લેવા ન ઇચ્છે એવો આનંદાન ચોર છે, જેથી પારકા પસીના પર પોતાની ‘શાહુકારી’ સ્થાપતા કીડાઓ જેવો ‘મફતીઓ’ તો નથીજ !

તો પણ, હવે એને અનુભવ કરાવજે કે તહેની પ્રમાણિકતા જોટલી કિંમત ભરી શકે છે તહેના કરતાં પણ તહારે યોગ વધારે કિંમત વસુલ કરવાની તાકાદ ધરાવે છે ! આ નોંધપોથીમાં તું નવ નોંધો જોશે. એકંદર ૨૪ ‘નોંધો’ છે, જેમાંની ૧૫ હવે પછી તહારી યોગ્યતા જોયા બાદ આપવામાં આવશે. હા, તહારી યોગ્યતા ! શિખનાર કરતાં શિખવનારની યોગ્યતા પર વધારે લક્ષ આપવું જોઈએ છે. દુનિયાને યોગ્યતા વગરના શિક્ષકોએ જ ‘કંગાલ’ બનાવી છે ! દુનિયાના લોકો નીતિથી અને ધર્મથી પોતાને અગવડ કે કષ્ટ ભોગવવું પડશે એ ભયથી અનીતિ સેવે છે કે જે એમને ઝોર વિશેષ ‘કંગાલ’ બનાવે છે; અને દુનિયાના લોકોના શિક્ષકો ભલાઈ અને દયાના રોગથી ‘કંગાલ’ બની એ કંગાલ્યતને જ પવિત્રતાનું મ્હોટું નામ આપી લોકોને ઝોર વધુ કંગાલ્યતના ઢોળાવપર ગબડાવે છે ! આપણુ યોગીઓનો ધર્મ એ બન્ને કંગાલ્યતોથી ‘ચેતતા’-જાગૃત્-‘અખંડ જાગૃત્’ રહેવું એ જ છે. એ ‘જાગૃતિ’ પોતા પર જ બલાત્કાર કરાવે તો પછી બીજાની દયા એને સ્પર્શે પણ ક્યાંથી ? જે અખંડ બળતા અગ્નિ સ્થામે આપણુ અહોરાત્રી અટ્ટો જમાવી બેસીએ છીએ તે અગ્નિ જેવા ‘તેજોમય’ અને તેવા જ ‘સર્વભક્ષી’ થવાની આપણામાં તાકાદ ન ખીલતીએ તો આપણી ઉપાસના સર્વ વ્યર્થ છે ! યાદ રાખજે, બરાબર યાદ રાખજે, બચ્ચા ! કે યોગીઓ અને જ્ઞાનીઓને મ્હોટામાં મ્હોટો ભય કોઈ દિશાનો હોય તો તે સત્ત્વની દિશાનો જ ! એ સુવર્ણ બેડીને તોડે નહિ તે યોગીનો બચ્ચો નહિ ! ”

અને એટલું બોલતાંમાં તો યોગી પોતાની સમાધિશુદ્ધ તરફ પવનવેગે ચાલ્યો ગયો.

(૪)

હવે આપણા ચોરને ન્હાનીશી લગોટ આપવામાં આવી ! શરીરે અખંડ બળતી ‘ધૂણી’ની ‘ખાખ’ ચોળવામાં આવી ! દિનચર્યા અને રાત્રીચર્યાના ઉચ્ચ નિયમો આપવામાં આવ્યા. અને જ્યારે ન્હાના-માં ન્હાની ક્રિયા પણ વિના પ્રયાસે પરિપૂર્ણ બનવા પામે એટલી હદ સુધી એતું મન કેળવાયું ત્યારે એને ચોગીની નોંધપોથીમાંથી શિક્ષણ આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી.

એ નવ નોંધો નીચે મુજબની હતી.

નોંધ ૧ લી.

શિષ્ય, જિજ્ઞાસુ, ભક્ત, વિચારક કે શોધકને*

પુરુષાર્થથી જે પરમસત્ય પ્રાપ્ત થાય

તે આ પ્રમાણેનું:—

‘અસ્તિ.’ = પંચભૂતાત્મક ધર્મશરીય સૃષ્ટિ.	‘માતિ.’ = ચાર ખાણું. (મનોમય સૃષ્ટિ)	‘પ્રિય.’ = ‘આત્મા.’ (મનોમય સૃષ્ટિ)	‘નામ-રૂપ.’ = સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ.
--	--	---	-----------------------------------

‘મહાકરણ’ (‘શીવ’ ભાન)

‘જીવ’ માન.

ખાણુસ ‘મરે’ ત્યારે નામ-રૂપ મટી જાય, પરંતુ અંતર સંપત્તિ રૂપ કર્મવિપાક* જ્યાં સુધી કાયમ છે ત્યાં સુધી, શીવ એટલે

* શોધક દ્વારા ‘પ્રમાણિક’ શોધને પરિણામે મનુષ્ય જે જાણી શકે છે તે એ કે પોતે જીવ, વ્યક્તિ, મર્યાદિત શક્તિવાળો પ્રાણી છે, અને પોતાની હયાતી અમર્યાદિ શક્તિવાળા ધર્મશર (શીવ)ને આસારી છે. પોતાની અશક્તિનું ભાન જ એને ધર્મશરની માન્યતા આપે છે. ‘જીવ’ ‘શિવ’ એ બે શ્રદ્ધાઓ (convictions) રૂપી સ્થંભો ઉપર એના જીવન-

કલ્યાણ અથવા મોક્ષ જ એને એના કારણ-બીજથી એનું મન
જ્યાં હોય ત્યાં હોનામાંના પવન અને અગ્નિ (=પ્રાણો) કે જે મૃત્યુ-

ની ઇમારત ઉભી હોય છે. વાંચીને કે સાંભળીને માત્ર ‘માની’ લેવાની
આ વાત નથી. વાંચેલા-સાંભળેલા પર સ્વતંત્ર રીતે પોતાના અનુભવ
અને બુદ્ધિના ઉપયોગ પૂર્વક મનન કરતાં આવી એને ‘શ્રદ્ધા’ સ્વભાવતઃ
થવા પામે. અને તો જ તે ‘પ્રમાણિક માન્યતા’-પોતાની માન્યતા કહે-
વાય, અને તે દ્વારા તે આગળ વધી શકે.

૧ મહાકારણ અથવા ઇશ્વરને અસ્તિ, માતિ, પ્રિય રૂપે અથવા
સન્, ચિદ્, આનંદ રૂપે માનવાનું સ્વાભાવિક કારણ એ છે કે મનુષ્ય
પોતાને નાશવંત, જડ, દુઃખમય જુએ છે અને તેથી ઉલટા ગુણો જ
ઇશ્વરમાં તે ઇચ્છે અને તેથી તેવી જ કલ્પના કરી શકે. આ ત્રિપુટી પર
અનેક દિશાથી-અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી પ્રકાશ નાખીને જોવું જોઈએ. એમ
કરવાથી જ્ઞાન ઘણું વિસ્તરવા પામશે અને દિવ્યતા પ્રગટશે.

૨ કુદરતી જગત્, કે જે મનુષ્યને આકાર બદલવું પણ સહનર નાશ
ન પામી શકે એવું લાગે છે તે.

૩ કુદરતી જગત્ અથવા પાંચભૂતોના જોડાણથી બનતાં વિવિધરૂપોઃ
સ્વેદન, અંડન, જરાયુન, ઉદ્ભિન્ન. (ચાર ‘ચાની,’ ચાર ‘ગતિ’)

૪ કર્મ એટલે ક્રિયા નહિ પણ ક્રિયા કરાવનાર મનની જાંબના,
તૃષ્ણા, અમુક ભોગ ભોગવવાની વાસના પ્રકટી હોય તે. એ
વાસના કે તૃષ્ણા મનુષ્યના કારણ શરીરમાં હોય અને તે જ પોતાની
તૃપ્તિ માટે પુનર્જન્મ લેવડાવે. નિયમ છે કે દરેક તૃપ્તિ યજ્ઞ મગ્નિ !
તૃપ્તિ માંગતી વાસના જ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા (action and re-action) માં
ધકકેલે, એ બન્ને દ્વારા ‘પીડા’ થાય, એ વડે જ અનુભવ થાય અને
અનુભવવિસ્તર જ મુક્તિદ્વારે પહોંચાડે ! કેવી ભયંકરતા રૂપ હયાતી !
‘મુક્તિ જ બંધન રચે છે’ અને ‘મુક્તિ જ પુનર્જન્મ નામની ભેટ કરે છે’
એ સૂત્રની ગંભીરતા કોણ સ્હમશે ?

૫ Things are attracted by the nature of the Sub-
conscious mind. માણસના હપર જે ગુનરે છે તે તમામ તેણે એક વાર

કાળ સુધી સાથે હોય છે ત્હેમની મારફત મોકલે છે અને ત્યાં પહોં
એ બીજને અનુરૂપ નામ-રૂપ આવી મળે છે.^૫

ધમ્મહું હૃદ્ !-એટલું જ કે એના જગતા સાનને ત્હેની ખબર નથી. જે
કાંઈ બને છે તે સિવાય બીજું બની શકત જ નહિ, અને ધમ્મવાન્નેગ
પણ હોય નહિ. ચોતાને ‘જેઠું’ હૃદ્ તેજ મનુષ્યે ચોતે ધડયું હૃદ્ !

૬ ‘Atma’ or the ‘Joy’ in Existance—this ‘beautiful’
conception demands terrible searching. No Shástra
will tell one what this *really* is, as the highest Shástras
themselves honestly confess. They have spoken of it
in very beautiful and tempting terms and dictated acti-
vities that would *lead* one to this Kāshi or Luminous
Eternal Town, but have at the same time always
preserved their ‘honesty before the eagle-eyed ones’ by
saying that it is accessible only to those “few” who have
unlearnt all Shástras and have purged themselves of
all conceptions, all learning, all followings as so many
‘Vásaná’s,—to the unclad ‘Gopi’ ! All that they are
meant for is to tempt man to act, think, desire *whole-*
heartedly regardless of ease and possession, of ‘green
garden’ and honour dependent on public opinion, so
that the healthy tension would create a pleasant sensation
which in its turn would enable him to *dare* and *enjoy*
all daring. This *result*, of course, cannot be generated
by any theory however abstract or however grand.
The keen-eyed one has to remember that Sanskrit
words are not *mere* words, but they are so formed as

નોંધ ૨ જી.

પ્રત્યક્ષ આત્માને હોતી ઉંચી ભૂમિકાથી જ્યાં જ્યાં નજર પડે ત્યાં ત્યાં જો આપોઆપ 'દેખાય' છે એટલે:—

to convey certain sense, to connote certain thing or feeling or action or state; and that as the very word suggests, Sanskrit is a cultured language, the language 'built' by a highly cultured race which needs select words to express in shortest space its choicest experiences and sentiments. Let him also bear in mind that the higher the growth, the greater is the mysticism. Greatness instinctively loves the Veil! So little is spoken and so much is kept 'understood'! Keeping this much before his mental eyes, let one refer to a Sanskrit Dictionary and see the derivation of the word 'Atma', then let him think out the various attributes given by all bible-writers to Atma. He will then have quite a new light! At a stroke he will then understand what was meant by તપ, ધ્યાન, યોગ, જ્ઞાન, ત્યાગ, પ્રેમ, મુક્તિ, and he will no longer stand in need of choosing between theism and atheism, between માયાવાદ and વ્રહ્મવાદ, between the so-called શુદ્ધાદ્વૈત and partial અદ્વૈત.

* જેને અંદર પ્રકાશ થયો હોય એવો મનુષ્ય.

× પહેલી નોંધમાં મથાળે 'પ્રાપ્ત કરવાનું' લખ્યું હતું, આ નોંધમાં 'દેખાય' છે એમ લખ્યું છે. પહેલી દશામાં માલુસ 'શોધનાર' હોય છે; બીજી દશામાં શોધવું લગભગ સંપૂર્ણ હોય છે. તે જ્યાં નજર કરે ત્યાં એની અંદરનો પ્રકાશ પડે અને 'દેખાય'. He 'finds', not 'seeks'.

‘અસ્તિ.’

‘ભાતિ.’

‘પ્રિય.’

=

=

=

હિરણ્યગર્ભ
જ્યોતિ.

‘પ્રત્યક્’ આત્માને મહાન
જ્યોતિના પ્રકાશથી દેહદ્વારા
દેખાય છે તે.

મન કે જે ‘સારી’-‘માઠી’
ધનિષ્ઠાવડે પાક (પરિણામ)
નીપજાવે છે તે.

ધ્વજ.

જગત્^૧

જીવ.

અ

ઉ

મ્

ૐ

આતું જ નામ ‘ત્રિવેણી સંગમ’ ! એ જ ૐ ! એ ત્રિવેણી-
સંગમ અથવા ૐ સાથે પોતાના મનને જે જોડે છે તે જ
જોગી (યોગી).

એ જોડાયેલું ભાન યોગની પ્રક્રિયાવડે ઉપજાવ્યા બાદ એને
કાયમની ભૂમિકારૂપ બનાવવા માટે ‘અભ્યાસ’ તરીકે યોગી રટન
કરે છે કે:—

“ ત્રિવેણીકે તીરપે, સાધો ! જલાહલ જ્યોત !

“ ચીંટીકા^૨ સંચર નહીં, પાવ પલકે મત છોડડે ! ”

૧ પહેલી નોંધમાં ‘સૃષ્ટિ’ શબ્દ હતો ત્હેને બદલે આ નોંધમાં
‘જગત્’ શબ્દ છે. સૃષ્ટિ શબ્દ સજવાની ક્રિયા સૂચવે છે અને તે દ્વારા જ
કર્તા સૂચવે છે. જગત્ શબ્દ નિરંતર વહન સૂચવે છે અને તે વહન
પણ ‘દેખાય છે.’

૨ કીડી પણ જ્યાં પ્રવેશ પામી શકે નહિ એટલું નક્કર-ઠસોઠસ-
જ્યોતિમય ભાન.

૩ એ ભાનમાં કોઈ પણ જાતના વિકલ્પને ક્ષણભર પણ પ્રવેશ
કરવા દેતો નહિ ! એ ભાનને સ્થાયી બનાવ ! ભૂમિકારૂપ-પ્રકૃતિરૂપ-
instinct રૂપ બનાવ. ‘ભાવ’ને ‘ભાન’ બનાવ ! સ્વભાવને સ્વરૂપમાં
પલટાવ ! નીચલા ભાનપર આવવા જેવો ‘પ્રમાદ’ ક્ષણભર પણ થવા
દેતો ના ! ‘અખંડ જગત્’ રહે !

નોંધ ૩ જી.

જમણી આંખ તે 'ઈન્દ્ર' ('પુરુષ').

ડાખી આંખ તે 'વિરાટ'* ('ઈન્દ્રાણી, પ્રકૃતિ, 'ઈન્દ્ર' નું 'ભોજ્ય').

'ઈન્દ્ર'-'ઈન્દ્રાણી'ને આંખોને સ્થાનેથી મુખમણા ભાગે હૃદયને સ્થાને લાવે તો ત્યાં તેઓનો પરસ્પર સંયોગ થઈ જમણી આંખની ઉપરનો ભાગ કે જેને 'ત્રિકુટી મહેલ' અથવા 'દશમ દ્વાર' કહે છે ત્યાં આપોઆપ જોવાતી પ્રકટે. +

* વિરાટ શબ્દનો અર્થ સંસ્કૃત કોષમાં આ પ્રમાણે છે: Inner beauty, Splendour, a Kshatriya, the first progeny of Brahma. જમન ફીલસુફ ફ્રેડરિક નિત્શે 'Will-to-power' એ શબ્દથી જે સાવ સૂચવવા માગે છે તે આ હોય. 'પુરુષ, અને તેની ઇચ્છાશક્તિ (નહિ કે 'ઈચ્છા'), એમ જે દ્વંદ્વ યોગીઓને મુખે રમી રહ્યું હોય છે તે દ્વંદ્વમાંની ઇચ્છાશક્તિ એ જ વિરાટ અથવા Will-to-Power. 'ઈન્દ્ર' યોતાની એ Will-to-power ની 'મસ્તી' જોઈને જ પ્રસન્ન થાય. આ ઇચ્છાશક્તિ એ કોઈ 'કલ્પના' કે 'સ્વપ્ન' નું નામ નથી, પણ dynamic power (શક્તિ) છે. ફરેક વિજેતા કે યોદ્ધામાં તે હોય છે. મહાભારતની પાંડવવનવાસવાળી ઘટના અહીં ચાદ કરવા જેવી છે. પાંડવો બાર વર્ષ દેશવટો ભોગવવા બાદ (અર્થાત્ બાર વર્ષ સુધી પાંચે ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય ક્રિયાઓમાં પ્રવર્તાવ્યાબાદ અને એ રીતે સહનશક્તિ ખીલવ્યા બાદ) એક વર્ષ વિરાટનગરીમાં રહ્યા હતા-અને ધૃષ્ટે વેશે રહ્યા હતા; અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ પ્રવર્તાવી હતી તેથી એમની ઇચ્છાશક્તિ એટલે અંશે પ્રકટી કે એ વડે એમણે શુમાવેલું રાજ્ય પાછું મેળવવાનો પુરૂષાર્થ સેવ્યો અને તેમાં વિજય મેળવ્યો.

+ ઇચ્છાશક્તિ જેનામાં પ્રદિપ્ત થઈ છે એવો માણસ ઉપર કહેલી

નોંધ ૪ થી.

મેરના ઉચ્ચતમ શિખર પરનો અનુભવ:—

ભૂમંડળમાં સર્વત્ર વિશ્વન્યાતિ.	=	પિણ્ડ-બ્રહ્માણ્ડમાં વ્યાપ્ત ચિત્ત ચૈતન્ય.	=	પ્રાણ બુદ્ધિ (મનુષ્ય દેહનો નિર્લેપ સાક્ષી.)
--------------------------------------	---	---	---	---

ત્ર શ્લે અભિ ત્ર.

સ્થૂળથી કે સૂક્ષ્મથી પિણ્ડમાં કે બ્રહ્માણ્ડમાં સ્વેચ્છાપૂર્વક ચતા ‘વ્યાપાર’ (=ક્રિયા, કર્મ, activity)ની જે બાહ્ય અસર લેને ‘કારણ’ (effect) કહે છે. પ્રત્યેક ‘વ્યાપાર’ પાછો પ્રતિક્રિયા (re-action)નું રૂપ લે અને બ્યાંથી તે જન્મ્યો હતો ત્યાં અસર ઉપજાવે. જે તે

ક્રિયાનો અભ્યાસ કરે તો એનામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. આ જ્ઞાન, બુદ્ધિવાદ વડે કરતાં અનુમાનો અને શોધાનાં જે પરિણામને સામાન્ય રીતે જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તેનાથી ભિન્ન હોય છે. દીવાની ન્યોતથી ચીજ આગોઆપ દેખાય, હાથ પસારીને અંધારામાં ચીજ શોધાય છે એમ નહિ; આ દર્શાવે ઉપર કહેલાં બે જાતનાં જ્ઞાનો વચ્ચેનો મહાન ભેદ સ્પષ્ટમજવામાં સહાયક થઈ પડે એવું છે. આ જ્ઞાન જે કાંઈ દૃશ્ય દેખાડે તે દૃશ્ય બીજાઓને ગમે તેવું લયંકર લાગવા છતાં જેને તે દેખાયું લેને તો આનંદ રહે છે નિત્યે અને Joyful Wisdom એવું નામ આપે છે. Alexander Dumas “Count of Monte Cristo” નામના પોતાના નૌવેલમાંના નાયકની કલ્પના કરવામાં આ જ્ઞાનનો પ્રતિનિધિ આગેજવા ઇચ્છતો જણાય છે. આટલી હકીકત સ્પષ્ટમજ્યા પછી એ નૌવેલ વાંચનારને ઘણો રસ પડવા સાથે ઘણું શિખવાનું મળશે. મહાભારતના અભ્યાસીને તો આ કાઉન્ટ ઓફ મોન્ટીક્રિસ્ટો ઓર વિશેષ પ્રકાશ પાડનાર થઈ પડશે અને શક્તિ દુનિયાવી જીવનમાં—હાની મ્હોટી થટનામાં—કેવી રીતે કામ કરે એની વિગત જણવા મળશે. ત્યાં પણ નાયકને (પાંડવોને જેમ વનવાસમાં મોકલ્યા છે તેમ) જેલના ભોંય-

વ્યાપાર વ્યક્તિગત ભાનમાંથી પ્રગટ્યો હોય તો પ્રતિક્રિયા વ્યક્તિગત મનને જરૂર 'દુઃખ'રૂપ અસર ઉપજાવે; જો તે સમષ્ટિ ભાનમાંથી પ્રગટ્યો હોય તો પ્રતિક્રિયા સમષ્ટિપર પડવાથી અને વ્યાપી જવાથી વ્યક્તિના મનને દુઃખરૂપ થઈ શકતી નથી અને જો તે પ્રાણપુદ્ધિનો વ્યાપાર હોય તો પ્રતિક્રિયા એ અગ્નિને સવિશેષ પ્રદક્ષિ કરનાર થઈ પડે.

નોંધ ૬ મી.

અ	ઉ	મૂ	}	ઠ
અધઃશૂન્ય	મધ્ય શૂન્ય	ઉર્ધ્વશૂન્ય		(ચૈતન્ય)
(અંચલ મન)	(સખલ પવન)	(જીવ)		

ચોથો—કેવલ પરબ્રહ્મ.

શામાં મોહકર્યો છે અને ત્યાં એક જ્ઞાનીની અદ્ભૂત સોળત ('સત્સંગ')ની યોજના કરી છે. મહાન પ્રવૃત્તિઓ ક્ષેત્રમંદીથી કરનાર તે નાયક કથાથી લેખાતો નથી, એ તો એની ખાસ ખૂબી છે. શત્રુઓ ઉપર વૈર લેવાની રીત પણ મહત્તાસરી છે, અને કાઈ પણ વૃત્તિને તાણે ધતો નથી એ એની અદ્ભૂતતા છે. પુસ્તકની ખાસ ખૂબી તો એ છે કે એમાં અશક્ય ઘટનાઓ ઉલ્લેખ મુદ્દલ નથી અને દરેક ઘટના વિસ્તારથી તેમજ સુચુકત અપાઈ છે. એ પુસ્તક કથાના રસ ખાતર તો ઘણાઓ વાંચે છે પણ ધર્મજ્ઞાનવાળાઓ ચોતાના જીવનને દિવ્ય બનાવવાના માર્ગસૂચન તરીકે એ ગ્રંથનું વાંચન કરવા પ્રેરાયા હોય એમ દેખાઈ નથી એજ આજના જમાનાનું 'નિર્માલ્ય'પણું.

The material world is the play-ground and also the object of enjoyment, of the Will-to-Power in Man. As the Man harbours the Woman in his heart so does the Yogi harbour the Universe in his heart. But he enjoys her not at her bidding, not under compulsion or out of need, but out of overflowing energy and hence his actions are 'beyond good and evil' and are in the long run always beneficial to the progress of mankind.

શ્રીવાણ નામક ભવ્ય 'મૂર્તિ' ધડનાર કુશળ 'કારીગર' રામ-
દાસ સ્વામીએ આ અનુભવ આ પ્રમાણે 'ગાવા' પ્રયત્ન કર્યો હતો:-

અનુહાત વાજવી પુંગી, બાવા જોગી !

અનાદિ જુગાયા અતીત, દોની દોહ મન પવન સૂત,
નક્ષી શીવલી સત્ય ધાતુત, ચૌખાણીચી કેલી વિશૂત,
લાવીલી અંગી—અનુહાત૦

ચૌ શૂન્યાયા ધાતલા વાટા, ગગન શૂન્યાત ગોવીલ્યા જટા,
ત્યાણે મેર્યા કેલા સોટા, સમસાગર હે કેલે ગોટા
મીનમાર્ગી—અનુહાત૦

ચૌદા ચક્રાચી બાંધલી મઠી, હાતી ઘેઉન સ્નાન તુંબડી,
ચદ્ર સૂર્ય દીપ જોડી, લાવિલી સિંગી,—અનુહાત૦

અસા તો સંન્યાસી નિર્ગુણ, નિર્દોભ નિરંજન,
કરતો ત્રિવેણીચે સ્નાન, દીસતો ભમરગુફેતુન,
અસા તો જોગી—અનુહાત૦

અસા તો ગોસાવી ભેટલા, પિયાલા બ્રહ્મીયા પાજલા,
રામદાસ ત્યાયા ચેલા, જુગાનજુગી,—અનુહાત૦

ચોગીબાવા 'અનહદ નાદ'નું યુગલ વગાડે છે !

અનાદિ યુગોથી (સ્વભાવતઃ) અતીત (નિર્દેષ) એવો તે મન
અને પવન (પ્રાણો) એ બે નામના તાંતણાવડે સત્ય નામની જાળી
ગુથે છે ! ચાર ખાણુ (સ્વેદન, અંડન, જરાયુજ અને ઉદ્ભ્રમીજ)ની
તેણે ભસ્મી બનાવી છે અને હેને અંગપર (સ્વરૂપ પર) લગાવી છે !

ચારે 'શૂન્ય' (અધઃશૂન્ય, મધ્ય શૂન્ય, ઉર્ધ્વ શૂન્ય અને
મહાશૂન્ય) નોહિસાખ ચૂકતે કર્યો છે ! એ ચારે શૂન્યોરૂપી જટાને
ગગનશૂન્યમાં અર્થાત્ હૃદયરૂપી ગુહામાં બિલાવી દીધી છે !

મેરૂ (દૃષ્ટિનો અગ્ર, દૃષ્ટા ભાવ)નો સોટો બનાવી સાતે સાગર (સમ ધાતુ)ને એકાકાર કર્યા,—એ મહદ્ કાર્ય તેણે કેવી રીતે કર્યું તે કોણ જાણી શકનાર છે?—કારણ કે એ કાર્ય મીન-માર્ગીનું છે. (મા-છલીની ગતિ, ન કળી શકાય એવી ગતિ—અથવા વિહંગમ ગતિ એટલે પક્ષીની ગતિ—જેવી એ ક્રિયા છે).

ચૈદ્ર ચક્રનો (પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને ચાર અંતઃકરણો તેમજ આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક એવી એ ચૈદ્ર પૈકી દરેકની ત્રણ ત્રણ ત્રિપુટીઓ—એમ સર્વનો) તેણે મઠ બનાવ્યો છે, અને હાથમાં જ્ઞાનરૂપી તુબડી રાખી છે ! ચંદ્ર (અપાન) તથા સૂર્ય (પ્રાણ) બન્ને પ્રકાશને ત્રિકુટ પર સરખી લીટીમાં લાવે છે, તેથી સિંગી વાગે છે અને અણહદ નાદનો સાક્ષાત્કાર થાય છે !

* દૃષ્ટિનો અગ્ર (દૃષ્ટા; દૃષ્ટા-દૃષ્ય-દર્શન એવી ત્રિપુટીનો પણ જે દૃષ્ટા તે, નિરપેક્ષ દૃષ્ટા) એ જ ‘મેરૂશિખર’; હંચી ભૂમિકાપર સ્થિત થઈને વિશ્વને જોનાર. એ દૃષ્ટાની રહસ્યે સ્ત્રાવી (મૂળ માયા) નામની સુંદરી હોય છે ! અનુષ્ઠાન (અનુભવ) કરવા ઇચ્છનારે એ સુંદરીનો અનુભવ લેવાનો છે—‘દૃષ્ટા’નો કાંઈ ઓછોજ અનુભવ લેવાય છે ! તેણીએજ જ્ઞાના, વિજ્ઞાન, રૂદ્રને પ્રસવ્યા છે ! અને ચાર વાયા (પરા, પશ્યન્તી, અધ્યમા, વૈખરી) પણ તેણીએ જ પ્રકટાવી છે ! અને તે છતાં તેણી હંમેશા કન્યારૂપે રહે છે, કે જે કન્યા ‘પરવસ્તુ’ (શુદ્ધ ચૈતન્ય) માંથી પ્રગટી હતી !

જ્ઞાના=સર્જન શક્તિ, Creative power. વિજ્ઞાન=ગ્રાપક શક્તિ, વિકાસ શક્તિ, પાલન અને પ્રગતિ કરનાર શક્તિ, The power that develops and exploits. રૂદ્ર (ચંકર)=સંહારક શક્તિ, સડો ચાટીવનાર શક્તિ, રૂપાંતરની ભૂમિકા તૈયાર કરનાર શક્તિ.

પરાનું સ્થાન નાભી, પશ્યન્તીનું સ્થાન હૃદય, અધ્યમાનું સ્થાન કંઠ, અને વૈખરીનું સ્થાન મુખ.

એવો તે નિગુણ, નિર્લોભ, નિરંજન ‘સંન્યાસી’ છે ! ત્રિવેણીનું
સ્નાન કરે છે ! ભમરગુફામાંથી દેખાય છે, - એવો તે ‘યોગી’ છે !

એવો તે ગોસાંઈ (યોગીશ્વર) મ્હને ભેટયો અને મ્હને બ્રહ્મીનો
આલો (સ્નાનકેદ્ર) પાથો ! અને કાં ન પાચ ? - કારણ કે હું રામદાસ
એ યોગીશ્વરનો અનંતકાળથી શિષ્ય છું !

નોંધ ૬ ઠી.

ધડ અધડસેં અવાજ કેસે હોતા છ ?

કૌન ભરતા ? કૌન ઉડાતા છ ?

કૌન નિસાન ઠેરાતા હૈ ?

ધડ અધડસેં

ઓહં ભરતા, સોહં ઉડાતા છ;

ચૈતન્ય નિસાન ઠેરાતા હૈ.

ધડ અધડસેં

બંદૂક નહીં વાકો, ગજ નહીં હોતાછ,

બિન ગોલી માર લેતા હૈ.

ધડ અધડસેં

હોતા અવાજ કોઇ ગ્યાની નર સુનતાછ,

સમજ સમજ સુસકાતા હૈ !

ધડ અધડસેં

ઓહં-સોહં એ જાપનો અભ્યાસ કરવાથી મન અમન થાય
છે અને વૃત્તિ મધ્યસંધિમાં ઠેરવાથી અહંસ્કૃતિ ધલાઇ જાય છે,
જેને પરિણામે સોહં સોહં એવી અખંડ ધ્વનિ-અનહદનાદવિના-
પ્રયત્ને સંભળાયા કરે છે. કરવાપણું ત્હેમાં ન હોય. તેમજ ત્રિકુટીમાં
તુરત સુરત એક કરવાથી દશમદ્વાર માહેની જ્યોતિનો પણ સાક્ષાત્કાર
થાય, કે જે સાક્ષાત્કાર સ્થૂલ ચક્ષુથી નહિ પણ ત્રીજો ડોળો કે જેને
‘શીવયોગીનો ડોળો’ કહે છે ત્હેના વડે થાય.

આ અભ્યાસમાં ધ્યાન જ્યોતિનું (સગુણનું નહિ); ફલ નિગુણ
નિરાકાર.

ત્રિકુટ મહેલ પર જ્યોત જલત હૈ,
ચૈદિશ ભયા ઉછારા !

જ્યોત પ્રકાશી રૂ દરશન પાયા,
મિટા ચૈરાશીકા ફેરા !

શૂન્ય શિખર ધર મેરા, મેરે અવધૂ !
શૂન્ય શિખર ધર મેરા !

—કૃષ્ણીર—

* * *

ગગનમંડલમેં જૂંડા રોપ્યા, બંગલા અજબ બનાયા,
ત્રિકુટિસંગમ ‘બાલક’ બેલે, ઐસા રૂપ દિખાયા—
‘નગર’મેં ‘રમતા રાવલ’ આયા !

—ગોરખનાથ—

* * *

જલમલ જલમલ જ્યોત જલત હૈ, આરીસેમેં આરસી !
આપમેં ખોળે, હો સાધો !—સદગુર બોલે ‘દ્વારસી’ !

* * *

નોંધ ૭ મી.

કુંડલિની કે જે અધોમુખ છે અને તેથી સુપુમ્ણાક્ષર બંધ રહે છે તે કુંડલિનીને ઉર્ધ્વમુખ કરવાની જરૂર છે. તે બે રીતે થઈ શકે: (૧) ગુદને એડીથી બંધ કરી પ્રાણાયામ કરવા ‘પુરક-રેચક-કુંભક ગુર બતાવે તેવી રીતે કરવા.) (૨) સ્વતઃ કરવા યોગ્ય રીત એ છે કે, શ્વાસોશ્વાસ સાથે જપઅજપા ઉલટી રીતે જપવા, અને રેચકને લંબાવતા જવું.

‘મૂલ’ બાંધો, ‘નામ’ શોધો,
 પિચ્છો અચ્છા પાન રે.
 મુધુમ્મ્મા ધર કરો આસન,
 મિટે આવાજન રે !

* * *

પ્રાણુ હૃદયસ્થાનમાંથી બહાર નીકળી બાર આંગળના અવકા-
 શમાં ગમન કરે છે, જ્યાં થોડો વખત સ્થિર રહી, ત્યાંથી અપાન
 રૂપ ધારણુ કરી પુનઃ હૃદયકમળમાં જ સ્થિર થાય છે. હૃદયમાંથી જે
 શ્વાસ બહાર આવે છે તે સૂર્ય પ્રમાણે ગરમ હોવાને લીધે લેને
 ‘સૂર્યસ્વર’ અથવા ‘પ્રાણુ’ કહે છે. આ પ્રાણુ જ્યારે બહારથી ફરી
 હૃદયમાં આવે છે ત્યારે તે ઠંડો થાય છે તેથી લેને ‘અપાન’ અથવા
 ચંદ્રસ્વર કહે છે. તાત્પર્ય કે, સૂર્ય (પ્રાણુવાયુ) હૃદયને ગરમ રાખે છે,
 જેથી ખાધેલા અન્નનું પાચન થાય છે.

હવે અપાન રૂપી ચંદ્ર જે વખતે બહાર નીકળી પ્રાણુરૂપી
 સૂર્યમાં લીન થાય છે તે વખતે હૃદયકમળમાં અનંત તત્ત્વો-મુખ્યત્વે
 ૬૦ થી ૬૫ તત્ત્વો-પ્રકટ થાય છે, જે તત્ત્વોમાં મન સ્થિર કરવાથી
 સુખદુઃખાતીત થવાય છે.

તે જ પ્રમાણે, પ્રાણુરૂપી સૂર્યસ્વર અપાનરૂપી ચંદ્રમાં લીન
 થાય તો જન્મ-મરણ ટળે છે અને મોક્ષ થાય છે.

દેહ હી મં યોક દેવ ધિરાજે,

ગુપ્ત ગણેશા યૈશ્વ હેશ્વ;

ત્રિકુટિ મહેલપે હુઆ ઉજ્યારા,
 દાદશ અંગુલ* પૈઠા;
 મોરે સાધો ! એસી અલખ નિશાની હોજી !
 ગુરુગમ્ય વિરલે જની;
 મોરે સાધો ! એસી 'અતુભવ' નિશાની હોજી !
 —મત્સ્યેન્દ્રનાથ.

* * *

અનહદ શબ્દ ઉઠે રણુકાર,
 ઉઠાં વસીયે સોહી દરખાર—
 ઠાકાર મેરા, અનહદ શબ્દ ઉઠે રણુકાર !
 કાયાનગર અવિનાશીરાજ હોજી,
 ગુરુ મેરા નિરાધાર,
 આતમરો આધાર,
 ઘડીપલક અખ ફેસે ભૂલું ?
 દમદમ હરદમ એત સંમાલ !
 ઉઠાં વસીએ૦
 ઇડા પીંગલા સુપમથુ શોધો હોજી,
 જહાં ચડે મેરદંડ પવન દો ધાર,
 ત્રિવેણીકે પેસે પાર
 અગમ ખુલ ગયે ખીશ કમાડ !
 ઉઠાં વસીએ૦

* ત્રિકુટિથી બાર આંગળ ઉંચે બ્રહ્મરંધ્ર, ત્યાંની જ્યોતિર્માં થલાઈ નહ પોતે જ જ્યોતિસ્વરૂપ થયો (યોગને દિસાએ) તેમજ (જ્ઞાનને દિસાએ) બાર (પાંચ ભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, કાલ, દેશ, ગુણ, કર્મ)ના આધારથી ઉત્પન્ન થતી 'સૃષ્ટિ'ને વટાવી ગયો.

ઉંચે ચડકર અગમ ધર ગોતો હોજી,
 બાકુ મેરે સદ્ગુરુ દેત સિઆર*
 ઉલટા પવન ગગનમેં ડોલે,
 જલમલ જ્યોતિ અલખ અપાર !— ઉહાં વસીએ૦
 શશી ધર શૂર, શૂર ધર શશી હોજી,
 જહાં ચંદ્રમા સુરજ ઝળકે ઝણકાર,
 ત્રિવેણિકે પેલે પાર
 અખંડ બરશે અભિરસધાર !—ઉહાં વસીએ૦
 જો જન ચલે અગમસે આગે હોજી,
 જહાં ઉડે ન પંછી, લગે ન વાર,
 અગમ અગોચર દૂર પિયાણુ,
 શૂન્યમેં દરશે અલખ અપાર !—ઉહાં વસીએ૦
 જ્ઞાનપુરિ સદ્ગુરુજીકે શરણે હોજી,
 બાકી નૂરતસુરત અગમ હૈ ધાર,
 ઉંચો પરશ્યો ગઢ ગિરિનાર,
 ભગવી ધ્વજા ફરકે ગુરુદ્વાર—ઉહાં વસીએ૦

—જ્ઞાનપુરિ.

* * *

પ્રાણવાયુ બહાર કહાડી નેટલો વખત સ્થિર રાખશો તો
 (=અહિર કુંભક) તેટલો વખત કંધના થવા જ પામશે નહિ (તુષ્ટી
 સ્થિતિ અથવા નિર્વિકંધ હાલત થશે) અને સર્વ બ્રાન્તિ દૂર થશે.
 અપાન સ્વરતે (ચંદ્ર સ્વરતે) અંદર સ્થિર રાખશો તો (=અંતર

* ઇસાફે.

કુંભક) પરમ પદની પ્રાપ્તિ થશે. આ બંને કુંભક રેચક-પૂરક વગર
પણુ થઇ શકે છે, પરંતુ અભ્યાસીએ તો ચારે પ્રાણાયામે શિખવા
જોઇએ; તો જ ઉપર કહેલો 'કેવલ કુંભક' થઇ શકે.

* * *

અંદ્રમા સુરજ દોઉ ઉલટ સમાણા,
ચૈદિશ ભયા કે ઉજિયારા
મેરે સદગુર દાતાજી ! અંગમ નિશાન તુમ્હારા હોજી !
—ઝોરખનાથ.

* * *

બંકનાડ, બહે કરાડ,
અંદા સૂરજ સાખીયા !
ગંગા-જમુના હુઓ મેલો
ત્રિવેણી બિરાજ્યા !

—દૂણીનાથ.

* * *

દોઉ સુર સાધી જગાવે કોઉ ભટ્ટી,
માંલ અભિરસ ભરિયા ભાઇ હોજી !
આવન-ભવનકા મિટ ગયા શેષા,
ટૂટ ગઈ જમકાંસી !
ગગનમંડળ ધર કિન્ને, હો ચોગી !
શૂન્ય શિખર ગર બાંધો રાજેસર !
બંકનાડ રસ ઉલટી નાડરસ પિવણા હોજી !
મૈને મેરે બિતર સુરંગ ચલાઇ,
ભેટ્યા ગદરા રાજ હોજી !

મનવા મેરા શિખરગઢ ચઢિયા—

સો મગન હુઆ રંગ લાગા હોજી !

ગગનમંડલમેં રહત હમારી,

શૂન્યશિખર ધર મેલા હોજી !

કહે કપીર સુન ભાઈ સાધો !

ઐયાર ન દૂંગા ફેરા હોજી !

—કપીર—

* * *

ખૂબ “ખખર” કર ‘ખોજો’ કાયા ગુરૂગમસે—

ગુરૂગમસે રે ખૂબ ખખર કર ખોજો કાયા હરદમસે !

ઐઘટ ઘાટ ફિરકે આયા, ઐઘં સોઘસે તાર લગાયા

ત્રિવેણી જ તાર મિલાયા રે

સો ચલના હૈ ભાઈ અગમસે—અગમસેરે ખૂબ ખખર૦

ચાચરી—ભૂચરી—ખેચરી માયા, વાસનાકી પૂતલી લેકે છિપાયા !

અખંડ જ્વલિત જ્યોત જગાયા રે

સો ગુરૂકે ઇલિમસે—ઇલિમસેરે ખૂબ ખખર૦

વ્યગોચરી અનહદ ધૂન ગાજે, અહોનિશ અમર પુરૂષ બિરાજે,

કોડો દીન લાજેરે સો સુખમણુકે સંગમસે—સંગમસેરે૦

ભ્રમરગુહામેં બ્રહ્મનિશાની, ચંદ્રમા સૂરજ દોહ ઉલટ સમાયા રે,

ખંકનાહ સહેજે ધર આયા, સો ઉગ્યા હૈ ભાઈ અગમસે—અગમસે રે.

નાદ બુંદ એક ધર લાયા, ઇસિ બિંધ પૂરણુબ્રહ્મ કમાયા રે,

જિતુ ખોન્યા તિતુ પાયા, સો ગુરૂકે કદમસે—કદમસે રે૦

* * *

સ્વરૂપ; કાન અને મ્હેં આકાશના સત્ત્વગુણ તથા રજોગુણ સ્વરૂપ; એ રીતે અખીલ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ અપંચીકૃત ભૂતસ્વરૂપ છે, એમ ચિંતન કરીને અપંચીકૃત ભૂતોનું પણ લયચિંતન કરવું.

* * *

પૃથ્વી જલનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી જલસ્વરૂપ છે.

જલ તેજનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી તેજસ્વરૂપ છે.

તેજ વાયુનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી વાયુસ્વરૂપ છે.

વાયુ આકાશનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી આકાશસ્વરૂપ છે.

આકાશ તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિનું કાર્ય હોઇ પ્રકૃતિસ્વરૂપ છે.

માયાની અવસ્થા વિષે પણ પ્રકૃતિ છે, તેથી પ્રકૃતિ માયાસ્વરૂપ છે.

પ્રધાન, પ્રકૃતિ, માયા, અવિદ્યા, અજ્ઞાન એ સર્વ એક જ વસ્તુનાં ભિન્નભિન્ન નામો છે. (અર્થાં કાર્યોને પોતામાં લીન કરીને પ્રલયમાં સ્થિત જે ઉદાસી સ્વરૂપ હોને ‘પ્રધાન’ કહે છે. સૃષ્ટિના ઉપાદાન યોગ્ય તમોગુણપ્રધાન સ્વરૂપને ‘પ્રકૃતિ’ કહે છે. જેમ દેશ-કાલ આદિ સામગ્રી વગર દુર્ઘટ પદાર્થોની ઇંદ્રગળથી ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યાં ઇંદ્રગળને ‘માયા’ કહે છે, તેમ અદ્વિતીય એવા અહમમાં ઇચ્છાદિ દુર્ઘટ છે હોને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી ‘માયા’ કહેવાય છે. સ્વરૂપને આચ્છાદિત કરે છે તેથી ‘અજ્ઞાન’ કહે છે. અહમવિદ્યાથી નાશ થાય છે એ કારણથી એને વળી ‘અવિદ્યા’ પણ કહેવાય. તેમજ ચૈતનના આશ્રય વગર સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ન હોવાથી ‘શક્તિ’ પણ કહેવાય છે.) આમ પ્રકૃતિ આદિ ‘પ્રધાન’ના જ ભેદ છે, જેથી પ્રધાનસ્વરૂપ છે. તે પ્રધાન અહમચૈતનની શક્તિ પુરૂષથી જૂદી નથી તેમ ચૈતનમાં પ્રધાનરૂપ શક્તિ અહમચૈતનથી જૂદી નથી. એવી રીતે આત્માથી જૂદા મનાત, તમામ પદાર્થો અને ભાવોને અહમવિષે લયચિંતન કરીને ‘તે અદ્વય અહમ હું જ છું’ એમ શ્રદ્ધવું.

મહાવાક્યનો વિચાર કરવા છતાંય, બુદ્ધિમંદતાના કારણથી કે કોઈ પ્રતિબંધને લીધે, જેને અપરોક્ષ જ્ઞાન (realization) ન થવા પામે તેણે ઉક્ત લયચિંતનરૂપ ધ્યાન અવશ્ય કરવું.

* * *

ધ્યાન અને જ્ઞાનમાં ભેદ છે.

કોઈ પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરવામાં પદાર્થ અને ઇન્દ્રિ એ બેની જરૂર છે. જેનું જ્ઞાન કરવું છે તે પદાર્થને ‘પ્રમેય’ (=માપવાનો -જાણવાનો વિષય) કહે છે, અને જ્ઞાન કરનાર ઇન્દ્રિને ‘પ્રમાણ’ [=માપનાર, જાણનાર, કિંમત આંકનાર, Valuator) કહે છે. જ્ઞાન કરવામાં ‘પ્રમાણ’ અને ‘પ્રમેય’ બેની આવશ્યકતા હોય. આ ક્રિયા વિધિ (આજ્ઞા, પ્રેરણા) અને પુરૂષની ઇચ્છાને અધીન નથી, જ્યારે ધ્યાન તો આ બેઉને અધીન છે. ધ્યાન પ્રેરણા કે આજ્ઞાથી જ થવા પામે અને ત્હેમાં પુરૂષની ઇચ્છા, વિશ્વાસ (faith), આગ્રહ (હઠ) અવશ્ય જોઈએ.

અંતઃકરણની કામના રૂપ રજોગુણની વૃત્તિ એનું નામ ‘ઇચ્છા’.

નિરંતર ધ્યેયાકાર ચિત્તવૃત્તિ તે ‘ધ્યાન’. વૃત્તિમાં વિક્ષેપ થાય તો હ્રુડથી-આગ્રહથી-અજ્ઞાતકારથી વૃત્તિને પુનઃ સ્થિર કરવી, તો જ ‘ધ્યાન’ થાય.

* * *

ધ્યાનની રીત વિચારીએ:-

ૐ (‘પ્રણવ’ અક્ષર)માં બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રદ્ધવું. તે પ્રણવરૂપ બ્રહ્મ હું જ છું, એ રીતે ક્ષણમાત્ર અતરરહિત પોતાની મતિને સ્થિર કરવી. એ, પ્રણવની ‘ઉપાસના’ અથવા ‘ભક્તિ’ અથવા ‘ધ્યાન’.

એ ઉપાસના બે પ્રકારે થઈ શકે, બ્રહ્મને સગુણ કદપીતે ત્હેમાં

જાગ્રત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ 'અવસ્થા'ઓનો પણ જે 'સાક્ષી' તે તુરીય ।

જે કાંઈ દેખાય છે તે બધું 'અવિદ્યા' અથવા 'માયા'. સત્ત્વ, રજસ્, તમસ્ એ ત્રણે ગુણો પણ 'અવિદ્યા'. તેથી પાર થવાનો પુરુષાર્થ કરવો.

જેને લોકો 'જાગ્રતિ' કહે છે તે તો મહોટામાં મહોટું અર્થાત્ દીર્ઘકાળનું સ્વપ્ન ! એ બન્ને 'અવસ્થા'ઓ ભ્રમ છે.

જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ઉપલી બે અવસ્થાઓ તે હું નહિ એમ તે સ્હમજે છે; તો પણ હું કોણ એવું જ્ઞાન હજી ઉચ્ચું હોતું નથી.

સુષુપ્તિ તે જ છે કે જ્યાં પોતાનું જ્ઞાનસ્વરૂપ કળતું નથી. કારણ કે એ સ્થિતિમાં આપણો અહંકાર અંધકારમાં લપ યાય છે.

પછીની જે તુરીયાવસ્થા લેતો અનુભવ પોતાના અનુભવથી જ લેવો.

જાગ્રત્-સોવત્-સુષુપ્તિ નિદ્રા*
તુરીયામાં તાર મિલાયા.
બોલે મત્સ્યેન્દ્ર મુનો ગોરખજી
જિતુ બોળ્યા તિતુ પાયા !

* ત્રણે સ્થિતિઓ નિદ્રારૂપ એટલે અંધકાર અથવા અજ્ઞાનરૂપી આવરણથી ઘેરાયેલી છે. એ ત્રણેના તાર તુરીયામાં મેળવવા, એટલે કે અન્વય-વ્યતિરેક (Synthesis & Analysis) થી પોતાના સાક્ષીપણાને ઓળખી લે તેજ સ્વસ્વરૂપને પામે. અહીં સોમિયાને અવકાશ નથી,- પોતે 'શોધક' લેખક, પુરુષાર્થ લેખક.

નોંધ ૮ મી.

જેમ માટીની વસ્તુઓ અંદરથી અને બહાર માટી જ છે, અર્થાત્ માટીનાં સર્વ 'કાર્યો' માટીસ્વરૂપ જ છે; અને જેમ શીણુ વગેરે જળનાં 'કાર્યો' જલસ્વરૂપ જ છે; તેમ જે જેનાં 'કાર્યો' છે તે હેના કારણસ્વરૂપથી ભિન્ન નથી.—અર્થાત્ 'કાર્ય' એ 'કારણ'સ્વરૂપ જ છે.

બધા 'પ્રપંચ'નું* મૂળ 'કારણ' ઇશ્વર છે; તેા સઘળા પ્રપંચ ઇશ્વરસ્વરૂપ જ છે ! બધાં 'કાર્યો' ઇશ્વરસ્વરૂપ જ છે ! અને એ ઇશ્વર તે હું પોતે—એ પ્રમાણે 'લયચિંતન' કરવું.

સ્થૂલ બ્રહ્માણ્ડ પંચીકૃત ભૂતોનું 'કાર્ય' છે. તે એવી રીતે કે : પૃથ્વીનું 'કાર્ય' તે પૃથ્વીસ્વરૂપ, જલનું કાર્ય તે જલસ્વરૂપ, ઇત્યાદિ. તેમજ પંચીકૃત ભૂતો વળી અપચીકૃત ભૂતોનું 'કાર્ય' છે; જેથી, અપચીકૃતસ્વરૂપ જ પંચીકૃત ભૂતો છે. અને અંતઃકરણાદિ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ પણ અપચીકૃત ભૂતોનાં 'કાર્યો' હોઇ તે પણ અપચીકૃતભૂતસ્વરૂપ જ છે. તેમાં અંતઃકરણો બધા ભૂતોના સત્ત્વગુણનાં 'કાર્ય' અને તેથી સત્ત્વગુણસ્વરૂપ છે; ભૂતોના રજોગુણ અંશનું કાર્ય જે પ્રાણ તે રજોગુણસ્વરૂપ છે; ગુદાઇન્દ્રિય પૃથ્વીના રજોગુણ અંશનું કાર્ય હોઇ તે પૃથ્વીના રજોગુણ સ્વરૂપ છે; ઘ્રાણેન્દ્રિય પૃથ્વીના સત્ત્વગુણ અંશનું કાર્ય હોઇ તે સત્ત્વગુણસ્વરૂપ છે; રસના તથા ઉપસ્થ જલના સત્ત્વગુણ તથા રજોગુણ સ્વરૂપ; આંખ અને પગ તેજના સત્ત્વગુણ સ્વરૂપ; ત્વચા અને હાથ વાયુના સત્ત્વગુણ તથા રજોગુણ

* પ્રપંચ (પ્ર=આગળ ને આગળ, વિશેષે + પંચ=પંચભૂત)= પાંચ ભૂતોને વિશેષે ફેલાવવા તે, અથવા પાંચ ઇન્દ્રિયોને ક્રિયામાં ધક્કેલવી તે; ક્રિયામાત્ર. ક્રિયામાત્રનું મૂળ ઇશ્વર (Will-to-Power)

સ્વરૂપ; કાન અને મ્હોં આકાશના સત્ત્વગુણ તથા રજોગુણ સ્વરૂપ; એ રીતે અખીલ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ અપંચીકૃત ભૂતસ્વરૂપ છે, એમ ચિંતન કરીને અપંચીકૃત ભૂતોનું પણ લયચિંતન કરવું.

* * *

પૃથ્વી જલનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી જલસ્વરૂપ છે.

જલ તેજનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી તેજસ્વરૂપ છે.

તેજ વાયુનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી વાયુસ્વરૂપ છે.

વાયુ આકાશનું ‘કાર્ય’ છે, તેથી આકાશસ્વરૂપ છે.

આકાશ તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિનું કાર્ય હોઇ પ્રકૃતિસ્વરૂપ છે.

માયાની અવસ્થા વિષે પણ પ્રકૃતિ છે, તેથી પ્રકૃતિ માયાસ્વરૂપ છે.

પ્રધાન, પ્રકૃતિ, માયા, અવિદ્યા, અજ્ઞાન એ સર્વ એક જ વસ્તુનાં ભિન્નભિન્ન નામો છે. (અર્થાં કાર્યોને પોતામાં લીન કરીને પ્રલયમાં સ્થિત જે ઉદાસી સ્વરૂપ તહેને ‘પ્રધાન’ કહે છે. સૃષ્ટિના ઉપાદાન યોગ્ય તમોગુણપ્રધાન સ્વરૂપને ‘પ્રકૃતિ’ કહે છે. જેમ દેશ-કાલ આદિ સામગ્રી વગર દુર્ઘટ પદાર્થોની ઇંદ્રજાળથી ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યાં ઇંદ્રજાળને ‘માયા’ કહે છે, તેમ અદ્વિતીય એવા અહમમાં ઇચ્છાદિ દુર્ઘટ છે તહેને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી ‘માયા’ કહેવાય છે. સ્વરૂપને આચ્છાદિત કરે છે તેથી ‘અજ્ઞાન’ કહે છે. અહમવિદ્યાથી નાશ થાય છે એ કારણથી એને વળી ‘અવિદ્યા’ પણ કહેવાય. તેમજ ચૈતનના આશ્રય વગર સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ન હોવાથી ‘શક્તિ’ પણ કહેવાય છે.) આમ પ્રકૃતિ આદિ ‘પ્રધાન’ના જ ભેદ છે, જેથી પ્રધાનસ્વરૂપ છે. તે પ્રધાન અહમચૈતનની શક્તિ પુરૂષથી જૂદી નથી તેમ ચૈતનમાં પ્રધાનરૂપ શક્તિ અહમચૈતનથી જૂદી નથી. એવી રીતે આત્માથી જૂદા મનાત તમામ પદાર્થો અને ભાવોને અહમવિષે લયચિંતન કરીને ‘તે અદ્વય અહમ હું જ છું’ એમ શ્રદ્ધવું.

મહાવાક્યનો વિચાર કરવા છતાંય, બુદ્ધિમંદતાના કારણથી કે કોઈ પ્રતિબંધને લીધે, જેને અપરોક્ષ જ્ઞાન (realization) ન થવા પામે તેણે ઉક્ત લયચિંતનરૂપ ધ્યાન અવશ્ય કરવું.

* * *

ધ્યાન અને જ્ઞાનમાં ભેદ છે.

કોઈ પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરવામાં પદાર્થ અને ઇન્દ્રિ એ બેની જરૂર છે. જેનું જ્ઞાન કરવું છે તે પદાર્થને ‘પ્રમેય’ (=માપવાનો-જાણવાનો વિષય) કહે છે, અને જ્ઞાન કરનાર ઇન્દ્રિને ‘પ્રમાણ’ [=માપનાર, જાણનાર, કિંમત આંકનાર, Valuator) કહે છે. જ્ઞાન કરવામાં ‘પ્રમાણ’ અને ‘પ્રમેય’ બેની આવશ્યકતા હોય. આ ક્રિયા વિધિ (આજ્ઞા, પ્રેરણા) અને પુરૂષની ઇચ્છાને અધીન નથી; બ્યારે ધ્યાન તો આ બેઉને અધીન છે. ધ્યાન પ્રેરણા કે આજ્ઞાથી જ થવા પામે અને તેમાં પુરૂષની ઇચ્છા, વિશ્વાસ (faith), આગ્રહ (હઠ) અવશ્ય જોઈએ.

અંતઃકરણની કામના રૂપ રજોગુણની વૃત્તિ એનું નામ ‘ઇચ્છા’.

નિરંતર ધ્યેયાકાર ચિત્તવૃત્તિ તે ‘ધ્યાન’. વૃત્તિમાં વિશ્લેષ થાય તો હ્રુઠથી-આગ્રહથી-મલાકારથી વૃત્તિને પુનઃ સ્થિર કરવી, તો જ ‘ધ્યાન’ થાય.

* * *

ધ્યાનની રીત વિચારીએ:-

ૐ (‘પ્રણવ’ અક્ષર)માં બ્રહ્મસ્વરૂપ શ્રદ્ધાનું. તે પ્રણવરૂપ બ્રહ્મ હું જ છું, એ રીતે ક્ષણમાત્ર અતરરહિત પોતાની મતિને સ્થિર કરવી. એ, પ્રણવની ‘ઉપાસના’ અથવા ‘ભક્તિ’ અથવા ‘ધ્યાન’.

એ ઉપાસના બે પ્રકારે થઈ શકે; બ્રહ્મને સગુણ કલ્પીને તેમાં

મતિ સ્થિર કરવાથી, અગર અક્ષને નિર્ગુણ કદ્વીને હેમાં મતિ સ્થિર કરવાથી.*

કાં તો પરબ્રહ્મરૂપથી પ્રણવનું ચિંતન કરાય, અગર તો અપરબ્રહ્મરૂપથી (નિર્ગુણ બ્રહ્મ તે જ પરબ્રહ્મ અને સગુણ બ્રહ્મ તે અપરબ્રહ્મ).

પરબ્રહ્મ રૂપથી પ્રણવનું ચિંતન કરે તો મોક્ષ થાય; અપરબ્રહ્મરૂપથી કરે તો બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય.

નિર્ગુણ ઉપાસનાનો પ્રકાર આ પ્રમાણે:—જે કાંઈ ‘કારણ’ ‘કાર્ય’ વસ્તુ છે તે ઓંકાર સ્વરૂપ છે, તેથી સર્વ રૂપ ઓંકાર છે. હરએક પદાર્થમાં નામ અને રૂપ એવા બે ‘ભાગ’ છે,—જે કે ‘રૂપ’ ભાગ પોતાના ‘નામ’ ભાગથી પ્રયક્ષ નથી. નામસ્વરૂપ જ રૂપભાગ છે; કેમકે પદાર્થનું ‘રૂપ’ (=આકાર)એ હેના નામથી નિરૂપણ કરીને જ અણુણુ અથવા ત્યાગ થાય છે. કાંઈ નહિ ને કાંઈ નામ બોલ્યા વગર કેવળ આકારથી વ્યવહાર સિદ્ધ થતો નથી. એ જોતાં ‘નામ’ જ સાર છે. અને ‘આકાર’નો નાશ થવા બાદ પણ ‘નામ’ શેષ રહે છે—જેમકે ઘટનો નાશ થવા પછી પણ માટી તો બાકી રહે છે.) ઘટ માટીથી જૂદી વસ્તુ નથી, માટીસ્વરૂપ જ છે. તેવી જ રીતે ‘આકાર’નો નાશ થવા બાદ પણ, માટીની જ્યેમ, બાકી રહ્યું જે ‘નામ’ હેનાથી કાંઈ આકાર જૂદો નથી,—નામસ્વરૂપ જ આકાર છે. અથવા, જેવી રીતે જૂદી જૂદી જાતના ઘટોમાં ફક્ત માટી જ છે અને સર્વ ઘટો પરસ્પરથી વિરોધી છે, તેથી સર્વ ઘટો ‘મિથ્યા’ પણ સર્વ ઘટોમાંની માટી ‘સત્ય’, એટલું જ નહિ પણ ઘટોના આકાર અનેક હોવા છતાં એ સમૂહમાં ‘ઘટ’ એવું નામ સામાન્ય છે (અર્થાત્ આકારો પરસ્પરવિરોધી હોવા છતાં નામ એક

* જૈન શાસ્ત્રો અહીં તુ અને સિદ્ધની ઉપાસના બતાવે છે તે પણ આ મુજબજ.

અનુગત છે, જેથી મિથ્યા આકારો પણ સત્ય નામથી જૂદા નથી), તેવી જ રીતે સર્વ પદાર્થોના આકારો પોતપોતાના નામથી જૂદા નથી પરંતુ નામસ્વરૂપ જ છે. તેમજ વળી તે બધાં નામો ‘ઓંકાર’ એવા ‘નામ’ થી જૂદા નહિ, પણ ઓંકારસ્વરૂપ જ છે. (વાચક શબ્દને* ‘નામ’ કહેવાય છે.)

“ તમામ ‘કાર્ય’ એ ‘કારણ’ સ્વરૂપ છે ” એ તો આપણે જોઈ ગયા. એ ન્યાયે, ઓંકારનું ‘કાર્ય’ જે વાચક શબ્દરૂપ નામ તે પણ ઓંકારસ્વરૂપ જ છે. એમજ વળી પદાર્થોના આકાર નામસ્વરૂપ હોય અને નામમાત્ર ઓંકારસ્વરૂપ હોય આકાર પણ ઓંકારસ્વરૂપ જ છે. સર્વસ્વરૂપ ઔ છે.

જેમ સર્વસ્વરૂપ ઓંકાર છે તેમજ વળી સર્વસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે, જેથી ઓંકાર બ્રહ્મરૂપ છે;—અથવા ઔ ‘બ્રહ્મ’નો ‘વાચક’ છે, અને બ્રહ્મ ‘વાચ્ય’ છે. ‘વાચ્ય’ અને ‘વાચક’નો અભેદ હોય. આ રીતે પણ ઔ બ્રહ્મરૂપ !

જે અક્ષર બ્રહ્મવિષે અધ્યસ્ત (attributed) છે તેને બ્રહ્મ અધિષ્ઠાન (ભૂમિ, આલંબન, સ્થાન) છે. અધ્યસ્તનું સ્વરૂપ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન ન હોઈ શકે. એ રીતે પણ ઔ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે.

માટે, ઓંકારનું બ્રહ્મરૂપથી ચિંતન કરવું.

વળી, બ્રહ્મરૂપ ઓંકારનું આત્માથી પણ અભેદ ચિંતન કરવું.

આત્મા અને બ્રહ્મનો અભેદ છે.

*વેદો ‘શબ્દ’માંથી ઉદ્ભવ્યા. જે કાંઈ બોલાય-લખાય છે તે બધું ‘શબ્દ’માંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

નાથ ૧ મી.

જેમ બ્રહ્માના ચાર પાદ ('ભાગ') કહ્યા છે તેમ આત્માના પણ ચાર પાદ ('અંશ') કહ્યા છે.

બ્રહ્માના ચાર પાદ:—૧ વિરાટ, ૨ હિરણ્યગર્ભ, ૩ ઇશ્વર, ૪ તત્પદનો લક્ષ્ય ઇશ્વર સાક્ષી.

આત્માના ચાર પાદ:—૧ વિશ્વ, ૨ તેજસ્, ૩ પ્રાણ, ૪ તત્પદનો લક્ષ્ય જીવ સાક્ષી.

જીવસાક્ષી તે જ 'તુરીય'.

સમષ્ટિ સ્થૂલ પ્રપચ સહિત ચૈતન એ જ 'વિરાટ.'

વ્યષ્ટિ સ્થૂલ અભિમાની એ જ 'વિશ્વ'.

વિરાટની તથા વિશ્વની ઉપાધિ સ્થૂલ છે, તેથી વિરાટરૂપ જ વિશ્વ છે.

વિરાટરૂપ વિશ્વનાં સાત અંગ છે:—(૧) સ્વર્ગલોક મૂર્ધ છે, (૨) સૂર્ય નેત્ર છે, (૩) વાયુ પ્રાણ છે, (૪) આકાશ ધડ છે, (૫) સમુદ્રાદિરૂપ જલમૂત્રસ્થાન, (૬) પૃથ્વી પગ છે, (૭) જે અગ્નિમાં હોમ કરીએ તે અગ્નિ 'મુખ' છે.

વિરાટ તથા વિશ્વનાં ૧૯ મુખ છે:—પાંચ પ્રાણ, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ચાર અંતઃકરણ. એમને 'મુખ' કહેવાનું કારણ એ કે એમના વડે ભોગ ભોગવાય છે, અથવા એમનાથી સ્થૂલ શબ્દાદિકોને બહિર્વૃત્તિથી જન્યતાવસ્થામાં ભોગવાય છે. (વિરાટરૂપ વિશ્વ સ્થૂલનો ભોક્તા એને 'બહિર્વૃત્તિ' કહે છે અને 'જન્યતાવસ્થાવાળો' એમ પણ કહેવાય.)

* * *

પ્રાણુદિક ઓગણીસ, કે જે ભોગનાં સાધન છે, હેમના વિષે દશ ધન્દ્રિયો અને ચાર અંતઃકરણ એમ ચૈદ 'કરણ' પોતપોતાના વિષય તેમજ પોતપોતાના દેવતા (deity, spark, તનમાત્રા) ની સહાયતા ચાહે છે. ('દેવતા' અને વિષયો' એ બેઉના સહકાર વગર ભોગ જ અશક્ય. તેથી જ તો, પાંચ પ્રાણુ અને ચૈદ ત્રિપુટી એ, વિરાટરૂપ વિશ્વનાં 'મુખ' કહેવાય છે. (ત્રિપુટી=સમુદાય, જુમખો.)

ત્રિપુટીઓની ટુંકે સહમજ.

અધ્યાત્મ	અધિભૂત	અધિદેવ
(ક્રિયાશક્તિવાળી તથા (અધ્યાત્મ'ના વિષય, (અધ્યાત્મને સહા-		
જ્ઞાનશક્તિવાળી ધન્દ્રિયો objects for ચક્ર દેવતા)		
અને અંતઃકરણો).	enjoyment)	

કાન.....	શબ્દ.....	દિશા
ત્વચા.....	સ્પર્શ.....	વાયુ
આંખ.....	રૂપ.....	સૂર્ય
જીભ.....	રસ.....	વરણ
નાક.....	ગંધ.....	અશ્વિનીકુમાર
વાદ્ય.....	વક્તવ્ય.....	અગ્નિ
હાથ.....	પદાર્થગ્રહણ.....	ઇંદ્ર
પગ.....	ગમન.....	વિષ્ણુ
શુભ.....	મહત્યાગ.....	યમ
ઉપસ્થ.....	જનનક્રિયા.....	પ્રજાપતિ
મન.....	મનન.....	ચંદ્રમા
બુદ્ધિ.....	બોધવ્ય.....	બૃહસ્પતિ
અહંકાર.....	અહંકારનો વિષય.....	રૂદ્ર
ચિત્ત.....	ચિંતનનો વિષય.....	ક્ષેત્રજ્ઞ (સાક્ષી)

આ ૧૪ ત્રિપુટીઓ તથા ૫ પ્રાણુ એમ ૧૯ એ વિરાટરૂપ વિશ્વનાં 'મુખ' છે.

જેમ વિરાટથી વિશ્વનો અભેદ છે તેમજ ઊંતી પ્રથમ માત્રા જે અ હોનો પણ વિરાટરૂપ વિશ્વથી અભેદ છે; કેમકે બ્રહ્મના ચાર પાદમાં પ્રથમપાદ વિરાટ છે અને આત્માના ચાર પાદમાં પ્રથમ વિશ્વ છે. તાત્પર્ય કે વિશ્વ-વિરાટ-અકાર ત્રણેનો અભેદ છે.

જે સાત અંગ ઓગણીશ મુખ વિશ્વનાં ક્યાં તે જ મુજબ તેજસનાં પણ સહમજવાં, -ભેદ એટલો જ કે, વિશ્વનાં અંગ-મુખ તો ઇશ્વિરકૃત છે, જ્યારે તેજસનાં જે ઇન્દ્રિયો-દેવતા-વિષયરૂપ ત્રિપુટીઓ અને મુદ્રાદિક અંગો, તે મનોમય છે. તેજસનો ભોગ સૂક્ષ્મ છે-જો કે ભોગ (સુખ-દુઃખનું જ્ઞાન થવું) એમાં સ્થૂલતા અગર સૂક્ષ્મતા કહી શકાય નહિ, તથાપિ બહાર જે શબ્દાદિક વિષયો છે તેના સંબંધથી જે થતો સુખ-દુઃખનો સાક્ષાત્કાર અને 'સ્થૂલ' કહી શકાય અને માનસ જે શબ્દાદિક હોમના સંબંધથી જે ભોગ થાય તેને 'સૂક્ષ્મ' કહી શકાય. એ જ કારણથી વેદમાં વિશ્વને સ્થૂલનો ભોક્તા અને તેજસને સૂક્ષ્મનો ભોક્તા કહ્યો છે. વિશ્વ બહિરપ્રજ છે, જ્યારે તેજસ અંતર પ્રજ છે, કારણ કે વિશ્વની અંતઃકરણની વૃત્તિ રૂપ પ્રજા બહાર જાય છે, જ્યારે તેજસની જતી નથી.

જેમ વિશ્વ અને વિરાટનો અભેદ છે, તેમજ તેજસને પણ હિન્દુશ્વર્ગર્ભરૂપ જાણવો. પ્રાણને ઇશ્વિરરૂપ જાણવો; બન્નેની 'કારણ ઉપાધિ' છે. આ પ્રાણને વળી 'પ્રજ્ઞાનધન', 'આનંદભુક્ત' પણ કહે છે.

એતનના પ્રતિબિંબ સહિત જે અવિધાની વૃત્તિ તે અધ્યાત્મ; અજ્ઞાનથી આવૃત્ત જે સ્વરૂપાનંદ તે અધિભૂત અને ઇશ્વર તે અધિદેવ.

એમ વિશ્વ બહિરપ્રજ્ઞ છે, તેજસૂ અંતરપ્રજ્ઞ છે, પ્રાજ્ઞ પ્રધાન ધન છે.

એવો જે ત્રણેનો ભેદ છે તે ઉપાધિના કારણથી છે. વિશ્વની સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને અજ્ઞાન એમ ત્રણ ઉપાધિ છે; તેજસૂની સૂક્ષ્મ અને અજ્ઞાન એમ બે; પ્રાજ્ઞની માત્ર અજ્ઞાન ઉપાધિ. ત્રણેમાં અનુગત જે ચેતન છે તે ત્રણેની ઉપાધિથી રહિત છે. ત્રણે ઉપાધિનો અધિધાન તુરીય છે, કે જે બહિરપ્રજ્ઞ નથી તેમ અંતરપ્રજ્ઞ નથી તેમ પ્રજ્ઞાનધન પણ નથી, કર્મેન્દ્રિયો કે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો કે બુદ્ધિનો પણ વિષય નથી. તે કોઈ શબ્દનો વિષય થઈ શકે નહિ. તે જ સાક્ષી, શુદ્ધાત્મા.

જેમ આત્માનાં બે સ્વરૂપ તેમજ ઓંકારનાં પણ બે સ્વરૂપ છે. અકાર, ઉકાર, મકાર એ ત્રણે માત્રા રૂપ જે વર્ણ છે તે તો અપરમાર્થ રૂપ છે, અને ત્રણે માત્રામાં વ્યાપક એવો જે અસ્તિ-ભાતિ-પ્રિયરૂપ અધિધાન ચેતન છે તે પરમાર્થ રૂપ છે.

બ્રહ્મ અને સમષ્ટિ જે સ્થૂલ પ્રપંચ તે સહિત વિશ્વ અને વિરાટનો અકારથી અભેદ જાણવો.

સૂક્ષ્મપ્રપંચ સહિત જે હિરણ્યગર્ભરૂપ તેજસૂ તહેને ઉકાર રૂપ જાણવો. કારણુ ઉપાધિ સહિત જે ઇશ્વર રૂપ પ્રાજ્ઞ છે તેજ મકાર રૂપ જાણવો.

* * *

સ્થૂલ ઉપાધિના કારણથી ચેતનમાં વિરાટપણું અને વિશ્વપણું પ્રતીત થાય છે. સ્થૂલ સમષ્ટિની દૃષ્ટિથી વિરાટપણું અને સ્થૂલ બ્રહ્મની દૃષ્ટિથી વિશ્વપણું છે. અને સમષ્ટિ બ્રહ્મની દૃષ્ટિ વિના વિરાટભાવ અને વિશ્વભાવ પ્રતીત થાય નહિ,—માત્ર ચેતન પ્રતીત થાય.

સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ ઉપાધિની દૃષ્ટિથી ચેતનમાં હિરણ્યગર્ભતા, અને
 વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ ઉપાધિની દૃષ્ટિથી તેજસતા પ્રતીત થાય છે. સૂક્ષ્મ
 ઉપાધિની દૃષ્ટિ વગર હિરણ્યગર્ભતા તથા તેજસતા પ્રતીત થાય નહિ.

સમષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપાધિની દૃષ્ટિથી ચેતનમાં ઇશ્વરતા, અને
 વ્યષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપાધિની દૃષ્ટિથી ચેતનમાં પ્રાજ્ઞતા પ્રતીત થાય છે.
 અજ્ઞાન ઉપાધિની દૃષ્ટિવગર ઇશ્વરતા તથા પ્રાજ્ઞતા પ્રતીત
 થાય નહિ.

જે વસ્તુ જેના વિષે બીજાની દૃષ્ટિથી પ્રતીત થાય
 તે હોના વિષે પરમાર્થથી હોય નહિ.

સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ એ ઉપાધિઓની દૃષ્ટિ સાગવાથી ચેતન
 સ્વરૂપમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદ પ્રતીત થાય નહિ; અને અનાત્માથી
 પણ ચેતનનો ભેદ નથી, કારણ કે અનાત્મ દેહાદિક અવિદ્યાકાલમાં
 પ્રતીત થાય છે; પરમાર્થથી નહિ. હોમનો પણ ચેતનથી ભેદ
 બને નહિ. એમ સર્વભેદરહિત, અસંગ, નિર્વિકાર, નિલમુક્ત, બ્રહ્મ
 રૂપ આત્મા ઓંકારનું લક્ષ્ય સ્વયંપ્રકાશ રૂપ તે ઉપાસકને ભાન થાય
 છે. તેથી હિરણ્યગર્ભ લોકમાં વસનારને ‘સંસાર’ જ ન હોય !

* * *

આવી ઘણીએ ‘નોંધો’* યોગીએ ‘ઠાહળા’ ને આપી હતી કે
 જેથી ઠાહળો નવા શિષ્યને શિક્ષણ આપવાના ઉદ્યમ દ્વારા પોતે
 પણ પ્રગતિ કરતો રહે.

* આવી ઘણી ‘નોંધો’ તૈયાર કરાયલી પડી છે. તે અમૂલ્ય નોંધો
 કોઈ વખતે અલાયદા અંકમાં અપાશે.

અને નવો શિષ્ય એ સાંભળીને જ મન વાળતો નહોતો; જ્ઞાનમાર્ગ તેમજ ધ્યાનમાર્ગ બંનેનો પોતે અભ્યાસ કરતો. કારણ કે લાંબા કાળના અભ્યાસથી જ એક ઉંચો 'ભાવ' સ્થાયી 'ભાન', રૂપ બનવા પામે છે.

એક ઉંચો 'ભાવ' થવો તે એટલે દરજ્જે જરૂર આવકારદાયક છે કે, એ ભાવ પ્રગટવા પામે એટલા માટે હલકા ભાવોને અને હલકા ભાનને દબાવું પડ્યું. પણ એ ભાવ જ્યાં સુધી ચીરસ્થાયી બનાવવામાં ન આવે, જ્યાં સુધી એને પોતાનું સ્થિર આસન બનાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મનુષ્યને હલકા ભાવો વખતો વખત અસર કરવાના જ. જ્ઞાનમાર્ગ કે ધ્યાનમાર્ગ એટલા જ માટે યોજવામાં આવ્યા છે કે જેથી મનુષ્ય પોતાની સ્થિર ભૂમિકા બતાવી શકે અને એ સ્થિરતા જમાવ્યા પછી દોડવાની, કૂદવાની, ચુલાંટ ખાવાની, નાચવાની, ઉડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે. આકાશમાં ઉડતાં એરોપ્લેન અને સમુદ્રતલેટીની નીચે ગતિ કરનારી ટોરપીડો આશ્ચર્યજનક ક્રિયાશીલ હોવા છતાં અદ્દરથી એમનું સમતોલપાણું અને સુવ્યવસ્થિતપાણું કેવું અસાધારણ હોય છે તે વિચારવા જેવું છે. મિકેનિકલ એ જેમ મનુષ્યકૃત યંત્રોનું સાયન્સ છે તેમ યોગ એ શરીરચત્રનું સાયન્સ છે. એ સાયન્સ વડે મનુષ્યને દિવ્ય (majestic) બનાવી શકાય છે.

કેટલેક કાળે આપણો મિત્ર ચોર પણ સમર્થ યોગી, દિવ્ય પુરુષ, બનવા પામ્યો અને હવે તો તે જે દિવસે એક યોગીને ભોજન આપવાની હઠ ત્હેને સૂઝી હતી તે દિવસને યાદ કરી કરી ત્હેને આશિર્વાદ આપતો હતો! અને એને એમ કરતો જોઈ ગુરૂ હશીને કહેતા: જરાસી મીઠાઈ--અને તે પણ ચોરીના દામની આપીને ત્હેં ઠીક માલ લૂટ્યો! પણ ફિક્કર નહિ, આપનો જ માલ છે, લૂટાય એટલો લૂટ! જે લૂટી જાય છે તે જ છૂટી જાય છે!

કાલ શું છે : વ્યાલ કે ખાલ ?

“કાલ બહો ભયંકર છે, મિત્ર ! જેમજેમ ત્હેનો વિચાર કરું છું તેમ તેમ એનું વ્યાધ સ્વરૂપ મહારા તરફ અગ્નિ ઝરતી આંખોથી ઘૂરકીઆં કરે છે ! એ સેતાનને તૃપ્તિ જ નથી : મહારા વડીલનો ભક્ષ કર્યો, ભાઇને ખાધો, કંઈ કંઈ સ્નેહીઓને સુંધીસુંધીને લીધા, અહા ! ત્હેની આંખો મહને ડરાવે છે—કમ્પાવે છે !”

અશ્રુભરી આંખે યુદ્ધસિંહ બોલ્યો.

ત્હેનો મિત્ર જ્ઞાનદેવ સહામે જ બેઠો હતો. તે પૂરો પ્રેમી હતો. મિત્રના દુઃખની એને કદર નહતી એમ કાંઈ નહોતું, પરંતુ એનું જ્ઞાન એવું નક્કર હતું કે ત્યાં દુઃખ—સુખ ફરકી શકતાં નહતાં તો પછી કોઈના દુઃખ—સુખની ‘સહાનુભૂતિ’ (Sympathy) નામની સંકંડ-હેન્ડ ચીજને તો ત્યાં અવકાશ જ કેવો હોય ? તે આનંદમસ્ત હતો અને મિત્રના દુઃખને આનંદનું ‘પગથીઉ’ બનાવવાની શક્તિ ધરાવતો હતો !

“ દાસ્ત યુદ્ધસિંહ ! ” જ્ઞાનદેવ બોલ્યો “ તહે ક્યું કે તું કાલનો વિચાર કર્યા કરે છે, -હા, અને એ તારા વિચારે જ એને નામ-રૂપ આપ્યું અને સાથે સાથે ભયંકરતા પણ આપી ! નહિ તો તે તારી પાસે આવ્યોય ન હોત, -કારણકે મહારી મોજ માટે મેં તહેને બાલ બનાવી રાખી મૂક્યો હતો ! ”

“ શું ? એ વ્યાલ તારો બાલ છે ? ” યુદ્ધસિંહ સ્તબ્ધ થયો “ જોણે મહારા સ્નેહીઓને ખાધા તહેને શું હું નથી પિછાનતો કે તું આવી મજક કરે છે ? ”

“ ખરેખર તું તહેને નથી જ પિછાનતો; અને નથી પિછાનતો તેથી જ તારામાં ડર પેદા થયો, અને પછી ડરનો વિચાર કર્યા કરવાથી તે અપરિચિત અને દેહરહિત તત્ત્વ તહેને ભયંકર દેહવાળો વ્યાલ દેખાયો ! ”

યુદ્ધસિંહ:—એ બધું તારા કહેવા માત્રથી હું સ્હમજી શકું છું, પણ એણે મહારા સ્નેહીજનોનો ભક્ષ કર્યો એ ‘હકીકત’ (fact) હું કેમ ખોટી માની શકું ?

જ્ઞાનદેવ:—જનતાને જે જે ‘હકીકત’ લાગે છે તે તમામ વસ્તુતઃ ‘ભૂત’ હોય છે, અસત્ હોય છે, કલ્પના હોય છે ! ‘હકીકત’ સદા ‘કલ્પના’ તળે છૂપાયેલી રહે છે ! તહે ‘હકીકત’ માની જે ક્યું તે એ જ કે કાળે તારા સ્નેહીજનોનો ભક્ષ કર્યો; પરંતુ હકીકતમાં (in fact) તારા સ્નેહીજનો પ્રતિક્ષણ, કાળથી ખેલતા હતા અને ખેલતા ખેલતા તારી નજરેથી-તારી આજની નજર આગળથી-દૂર ચાલ્યા ગયા, જ્યાં પણ તેઓ તું જેને ‘કાળ’ કહે છે તે બાલથી ખેલ જ કરી રહ્યા છે ! જ્યારે તેઓ તારી નજર સ્થામે હતા ત્યારે બાલથી ખેલતાં ખેલતાં જે જે જાતની રમનાતી

ઇચ્છા કરી હતી અને જે રમવાનો હજી હોમને પ્રસંગ મળ્યો નહતો તેવી બાકી રહી ગયેલી ઇચ્છિત રમતો હવે તેઓ તે જ કાલના સાધનથી રમશે!...આ કાંઈ હું અલંકારમાં બોલતો નથી, ‘હકી-કત’માં જેમ બને છે તે જ કહું છું...જરા અવલોકન કર, જીવન-નું પોતાનું અવલોકન કર ! જે, કાઈ કરવાનું ન હોય ત્યારે હોને બેચેની થાય છે ને ? મુઝારા જેવું થાય છે ને ? એ મુઝારો દૂર કરવા તુ શું કરે છે ?...‘કાંઈક’ કામ ઇચ્છે છે,—અને પછી કામ બેળાવે છે. કામ કરવામાં હોને રસ પડે છે, અને કાળ (સમય) વહી જાય છે—એવી રીતે કે કેટલો કાળ ગયો તે હોને જણાતું નથી ! હારી પોતાની હયાતીનું હોને વિસ્મરણ થાય છે. ‘હયાતી’ કે જેને ગેલી ‘મુઝવણ’ નડતી હતી તે હયાતીનું જ તે મુઝવણભરી—તે દુઃખમય હયાતીનું વિસ્મરણ કોણે કરાવ્યું ? કાળે જ ! કહે એ ‘કાળ’ હારા આનંદસ્વરૂપનું ભાન કરાવનાર હારો ‘દોઢો’ નહિ તો ખીજું શું છે ?

યુદ્ધસિંહ મનનમાં પડ્યો. બાણે કાંઈ વિદ્યુત્તો ઝળકારો જોતો હોય તેમ તે ચમડ્યો અને બોલ્યો : “ ઓ...હો ! એ કાળ તો મહારંજ નીચલું સ્વરૂપ ! મહારંજ આનંદસ્વરૂપ જ્યારે ભાવમય સૃષ્ટિ રચે ત્યારે એ ભાવમાંય આનંદ કાયમ રાખવા માટે ભાવે જ રચેલું નીચલું સ્વરૂપ એ જ કાળ ! અને એણે જ વળી રચ્યાં ‘ક્ષેત્ર’ અને ‘દ્રવ્ય’ !...હવે મોને સ્ફૂરે છે કે કાળનોય ‘દોઢો’ હું ભાવની સૃષ્ટિમાં બેલવા આવ્યો ત્યારે દ્રવ્ય અને ક્ષેત્રમાં મુંઝાઈ પડ્યો અને ‘દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર’ને ‘હું’ માની બેઠો ! એ જ હિસાબે મહેં કાળ કે જેને ‘દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર’ નથી પણ જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્રનોય કર્તા છે હોનાપર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર આરોપ્યાં અને એને ભયંકર વ્યાલ કે વાધરૂપે કહ્યો !...અરે,... અરે...એ દ્રવ્યક્ષેત્ર તો મહારા પુત્ર ‘ભાવ’નાય પુત્ર ‘કાલ’નાં સંતાન છે ! એ પૌત્રોના સંગમાં રહેવાથી હુંય એમના જેવો બાલિશ થયો,

બાળકોની માફક ભૂતોને કલ્પનારો અને તે કલ્પનાથી જ ડરનારો થયો !...ચાલ, હવે, દોસ્ત ! હું મહાર્જી અસલ ખાનદાન સ્વરૂપ ધારણ કરું છું. મહારી પૌઠના ધારણ કરું છું—અને તે અત્યારસુધી ભયંકર લાગતા કાલને પાછો ‘ભાવ’માં જ લય કરું છું, કે જે ‘ભાવ’માંથી તે જન્મ્યો હતો અને પછી તે ‘ભાવ’ને પણ સંપાવી લઈશ ! ...વળી પાછો જ્યારે વિલાસ કરવો હશે ત્યારે ‘ભાવ’ને ફરી પ્રકટાવીશ. અને કાળરૂપી દડાને પણ તે ભાવ જ પ્રકટાવશે ! અરે, આ તો બડી ‘મોજ’ છે !

જ્ઞાનદેવ:—‘મોજ’ નહિ તો બીજું શું ? દરેક પિતા પ્રિય પુત્રનો જન્મ થતાં જ ‘કાળ’ને નોંતરે છે તે શું અમરથો જ ? પુત્ર મોટો થાય, ભણે, પરણે, પિતા થાય, રણે, પુત્ર ઉમરનો થઈ અનુભવી બને—અને પછી ? જેમ આ બધી એકપછી એક શ્રેણિઓ ધમ્મી તેમ તે પછીની શ્રેણિ પણ તે જ ધમ્મ છે, જે કે તહેને તે ધમ્માતું ‘ભાન’ નથી હોતું ! એ ગુપ્ત (Sub-conscious) ધમ્મા છે ! બાળકથી જીવાન અને જીવાનમાંથી વૃદ્ધ—અને વૃદ્ધમાંથી વળી જીવાન જ થવાય ! બાળકમાંથી જીવાન થવાનું જેમ ધમ્માય છે તેમ વૃદ્ધમાંથી બાળક થવાનુંય ધમ્માય છે અને એ ગુપ્ત ધમ્મા જ દેહપલટો કરાવે છે, જેને તું ‘કાલ’ કહેતો હતો !...

બુદ્ધસિંહ:—એમજ, બરાબર એમજ ! ‘હું વધું’—જ્યાં છું ત્યાંથી આગળ વધું—એ છૂપી ધમ્મા જ મનુષ્યને ક્રિયામાં ધકેલે છે. એ ધમ્મા જ એને બાળપણથી યુવાનીમાં અને યુવાનીથી વૃદ્ધાવસ્થામાં દોરવી જાય છે, તો પછી તે તહેને વૃદ્ધાવસ્થા આગળ અટકવા પણ કેમ દે ? ત્યાંથી પણ આગળ તો દોરે જ, અને એ જ નવો જન્મ ! કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થા સુધીમાં જે પાકટ અનુભવો મળ્યા

હોય તે અનુભવોને ક્રિયામાં મૂકવાને લાયકની શક્તિ તે સ્થૂલમાં ન રહી હોય. તેથી જ નવું અને વધારે સશક્ત શરીર ધારણ કરવાના ‘ઓરડા’માં જવાનું થાય.

જ્ઞાનદેવ:—અને એ ક્રિયાને—એ આગળ ‘વધવા’ની ક્રિયાને જ દુનિયા ‘પુનર્જન્મ’ એવું ‘નામ’ આપે છે! એક વાર્તા કહેવી રહી ગઇ: કેટલીક વખત મનુષ્ય વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચ્યા પહેલાં જ આ દેહ છોડે છે અને નવો દેહ ધારણ કરે છે એ જોઈ મનનવગરના મનુષ્યો ‘દુઃખ’ માને છે; કારણ કે તેઓને તે ‘અકાલ મૃત્યુ’ (premature death) લાગે છે ! અકાલ એ શબ્દ જ મૃત્યુ સાથે બંધબેસતો નથી, એટલું મનન કોણ કરે છે ? મૃત્યુ એટલે જ કાલ, ત્હેને વળી અકાલ એવું વિશેષણ કેવું ? ક્યારે આવવું જવું તે કાળને જ ખબર નથી એવું ખોલવું જ હમ્મગ છે ! ખરી વાત એ છે કે માણસે કોઇ પણ વખતે કરેલી તિવ્ર ઇચ્છા જ્યારે સ્થૂલરૂપ સેવાની હોય છે ત્યારે—તેવે વખતે જો ત્હેનું શરીર ઇચ્છિત કાર્યને યોગ્ય નથી હોતું તો—અગર ઇચ્છિત કાર્યને અનુકૂળ સંજોગોનો અભાવ હોય છે તો—તે શરીર છોડી બીજું ધારણ કરે છે,—પછી ભલે તે વખતે તે બાળક હો વા યુવાન હો વા વૃદ્ધ હો ! બાલક, યુવાન, વૃદ્ધ—એ તો ‘મનુષ્ય’ની દૃષ્ટિએ છે; કાળમાં પોતામાં કંઈ એવા ખંડ નથી, એવા ભાવ પણ નથી ! તે તો આખા દેહાની માફક વહ્યા કરે છે ! વચ્ચે ખાડા આવે તો ખાડામાં જઈ વહ્યા કરે છે, ટેકરા આવે તો ટેકરા પર થઇ વહ્યા કરે છે !

બુદ્ધસિંહ:—ડીક યાદ કરાવ્યું ! ‘ભાવ’ જ સૃષ્ટિ રચે છે; સૃષ્ટિનો એક અંકુર તે મનુષ્ય; અને મનુષ્યનો ભાવ જ મનુષ્યને નિલનવા સ્વાંગમાં મોકલે ! કોઈ પણ ક્રિયા ‘ભાવ’ (idea) વગર

અન્ય સ્થાનેથી જન્મી શકતી જ નથી ! ઇજનેર પ્રથમ ભાવમાં મકાન ચણે છે; પછી સ્થૂલ મકાન હયાતીમાં આવે છે ! તેમ મનુષ્ય અનેક ભાવો રચે છે, એ સર્વને કાં તો તેણે નહિસા કરવા જોઈએ-જો તેને 'ખેલ' સંપાદવો હોય તો; અગર તે તે ભાવો સ્થૂલ રૂપ ધારણ કરે તે રૂપમાં ખેલવા તૈયાર રહેવું જોઈએ ! પછી કાલનો અને પુનર્જન્મનો ભય જ ક્યાં રહ્યો ?

જ્ઞાનદેવ:—હં, એ જ હું કહેતો હતો ! એ 'ભય' આપણે જ આરોપ્યો હતો,—આપણામાંના અજ્ઞાને જ તે દોરી પર સાપ આરોપ્યો હતો !—અને પછી આપણને જ ભય અને આશ્ચર્ય થવા પામ્યાં હતાં ! પણ તેનીય શું દરકાર છે ? તે ભય અને આશ્ચર્ય પણ નીચલા ભાનમાં છે, એમાં ઘડીભર તડકડવાનીય મોજ કરી પાછા આપણા મૂળ સ્થાને-વાદળાને વિધીને અડોલ ઉભેલી સાતમી ટેકરી પર-ઉડી ગયા ત્યાં નથી એ ભય કે નથી એ આશ્ચર્ય કે નથી એ બન્નેનો જનક અજ્ઞાન !

બુદ્ધસિંહ:—ત્યાં શું કરવા એ ન હોય ? આપણું શું ખાય છે ? સીનેમાની શીલ્મ વીંટાયલી પડી હોય તો ભલેને પડી હોય ! આપણે તેને ન ઉકેલીએ ત્યાં સુધી એ બિચારી ક્યા ઉકલવાની કે વિસ્તરવાની હતી ? અને આપણે જ એને પડદો, પ્રકાશ અને ગતિ ન આપીએ તો કાળ, ભય, આશ્ચર્ય એ કોઈ પણ 'ચિત્રો' ક્યાં 'દેખાવા'નાં હતા ?

જ્ઞાનદેવ:—ઓહો દોસ્ત ! ત્યારે ખેલવા દે એ શીલ્મને ! ખેલવા દે એ કાળના ચિત્રને અને ચિત્રના દડાને ! જે 'જોવા' માંગે છે તેને માટે ભલે તે અમર તપે !

મ્હારાં ત્રણ સ્વરૂપોનો વિલાસ.

કાલ:—કૌન જાગે ?

બાવા: ધર્મ જાગે,
પાપ સોવે,—
ધર્મસે વિરહ રાવે !

કાલ: અચ કાઠ !—

તુઝે ભઠત મારું, બૈઠત મારું,
મારું જાગત-સોતા—
ચાર જૂગોમિં જલ હમારા,
તૂ કહાં રહેગા બાવા અવધૂતા ?

કાઠ: ભઠત સમરું, બૈઠત સુમરું,
સુમરું જાગત-સોતા—
ચાર જૂગોમિં રહું ન્યારા,
તબ કહિયે બાવા અવધૂતા !

કાલ: સકલ ધરતીકી બનાઉ ડબી,
આકાશકી બનાઉ પારા,
ચાર જૂગોમિં અગ્નિ જલાઉં—
તૂ કહાં રહેગા કાઠ ન્યારા ?

બાવા: પકડું કમાન ચેમકી,
સૂરત-નૂરતકી ચલાઉં તીર;
જિન્હે પ્રકૃતિ માર લી—
હસે ન કાલકી પીડ !

કાલ: પાવ પલકકી ખમર નહીં—
કરત કાલસોં સાજ ?
કાલ અચાનક મારહિ—
જયેં તીતરકો બાજ !

બાપા: ધરતીસે ચૌડે અર આસમાનસે ઉંચે-
 ઇન્દ્રિયનકે જતિ, અર જીંહાકે શૂચે-
 ઇન્દ્રિ-જીંહા એક હી ઢાલ,
 ઇસવિધ કાઠ બચાહિ કાલ !

કાલ: જબ મગન તારે છીપ જાંચગે-
 ધાવલ મહેલ ફેલાસ-
 એકમેક હો જાંચગે,
 તબ કહાં રહેગા હરિકા ફાસ ?

કાઠ: જબ મગન તારે છીપ જાંચગે-
 ધાવલ મહેલ ફેલાસ-
 એકમેક હો જાંચગે,
 તબ હરિકે મુખમે રહેગા હરિકા ફાસ !

કાલ: હાં આઓ વૂં કાઠ !
 વહાં જાઓ વૂં કાઠ !
 વૂં હો કરણ-કારણ સાર-
 તેરેહી બેજ્યા આવે કાલ !

બાપા: આવે કાલ-
 કાલસોં ખાય !
 ક્યા કહે બાપા:
 “ જ્યોતમે જ્યોત સમાય ! ”

કાઠ: બાપા !-
 ચૌદહ તબક કાલકે બરા !-
 મેં કહ્ડા જઉં કાલસે ભગ ?

બાપા: કાલકે બરા હૈ-
 નામ ર રખ !
 અય કાઠ ! ચરખે રહને દે-
 કાલ કબૂલ !

‘રામદાસ સ્વામીનું ‘પ્રાયશ્ચિત્ત.’

ગુન્હો, ગુન્હો, ગુન્હો !.....જ્યાં પણ મૂકો ત્યાં ગુન્હો !
જ્યાં દૃષ્ટિ કરો ત્યાં ગુન્હો ! અરે દુનિયામાં જન્મ લેવો એ જ
ગુન્હો ! ક્યું કૃત્ય એવું છે કે જેને એક યા બીજી વ્યક્તિએ, એક
યા બીજા સમાજે, એક યા બીજા રાજ્યે, એક યા બીજા સમયમાં
‘ગુન્હો’ ન કરાવ્યો હોય ? અને જ્યારે દરેક કૃત્ય એક યા બીજાની
દૃષ્ટિએ ‘ગુન્હો’ જ છે તો પછી ક્યું કૃત્ય કરવું અને ક્યું ન કરવું
એ બાબતનો નિર્ણય કાણ કરી શકવાનું હતું ?

અય જીવ ! તું પોતે જ ગુન્હો ! અય જીવ ! તું પોતે જ
ગુન્હો ! અય દુનિયા ! તું પોતે જ ગુન્હો અને તું પોતે જ ગુન્હાનો
દંડ માંગનાર !

એ દંડ માંગનાર—પ્રાયશ્ચિત્ત આપનાર—પવિત્ર કરનાર ‘ધર્મ-
દારો’ની સંખ્યા પણ એટલી જ મોટી ભયંકર છે ! ત્હમે કાંઈ કર્યું,
કાંઈ લખ્યું, કાંઈ ખોલ્યા, કાંઈ વિચાર્યું,—ખસ હજારો વ્યક્તિઓના

ગુન્હેગાર થઇ ચૂક્યા ! સમાજના ગુન્હેગાર ! રાજ્યના ગુન્હેગાર ! વ્યક્તિઓનાય ગુન્હેગાર ! અને બધા ત્હમને ‘દંડ’ આપવા-પ્રાયશ્ચિત્ત આપવા એકપગે ઉભા જ છે;—કારણ ? કારણ કે તે બધા ત્હમને ‘ગુન્હા’થી મુક્ત કરવા-પવિત્ર કરવા-ત્હમારી ‘દયા’ ખાવા ઇચ્છે છે ! કેવી ‘દયાળું’ દુનિયા !

આહ, દયાળુ દુનિયા !...સખર કર, દૂર થોભ ! મ્હને જરા ત્હારા હૃદયથી સંયમ કરવા દે ! ત્હારું અંતર તપાસવા દે ! આહા-હાહા ! જખરી મળક ! ‘અહીં’ તો ‘વેતવર્ણી’ દયાનું નામનિશાને જણાતું નથી અને કાળીમેસ ‘ઘર્ષી’ નું જ ધાણું નજરે પડે છે ! ક્રિયાત્મક શક્તિ ધરાવતા પુરૂષની, અશક્તોને ‘ઘર્ષી’ જ થાય; અને એ ‘ઘર્ષી’ જ એની ક્રિયાને ‘ગુન્હો’ નામ અપાવરાવે, અર્થાત્ શક્તિ ધરાવવી એ જ ગુન્હો ગણાય અને શક્તિવાનને શક્તિના ઉંચા આસનેથી લોકમતરૂપી હુક વડે નીચે જમીન પર પટકી પાડવો એનું જ નામ ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’, અને એનું ખીજું નામ ‘ક્રીમીનલ કોડ’ !

આજ સુધી કોઇ પણ ‘સમાજ’ ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ વડે, કે કોઇ પણ રાજ્ય ‘દંડ’વડે, કોઇ મનુષ્યનું ‘હૃદય’ પલટાવી શક્યાનો દાખલો મળ્યો નથી, કે કરાયલા કૃત્યનું પરિણામ અટકાવી શકાયુ હોય એવોય દાખલો મળ્યો નથી,—અને તે છતાં દુનિયાપરના તમામ સમાજો અને તમામ રાજ્યો ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ અને ‘શિક્ષા’ કરવાનો પોતાનો ‘હક્ક’ ક્ષણભર પણ છોડતા નથી,—રે દીલો પણ કરતા નથી ! એ જ દુનિયાની ખૂબી ! કહો કે દુનિયા એટલે જ પ્રાયશ્ચિત્ત ! દુનિયા એટલે અખંડ જોલ !

પણ તે છતાં એ ‘જોલ’ને પણ ‘મહેલ’—આદર્શાહી મહેલ—વિલાસનો મહેલ—ખનાવવાની નિપુણતા ધરાવનાર કોઇ રડ્યોખડ્યો સિંહ પણ આ દુનિયામાં ક્યારેય નીકળી આવે છે !

સિંહ તો સિંહ જ ! ‘જંગલ’માં ‘મંગળ’ કરનારો સિંહ ! સમાજ-
રૂપી જોલ વચ્ચે નિજનંદથી પ્રેરાતી મનમાની ક્રિયા-ભયંકરમાં ભયંકર
ક્રિયા-ખેલતો સિંહ !

પણ સિંહનેય ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ આપનારા આ દુનિયામાં નથી પડ્યા
એમ રખે કોઈ સહમજતા ! ‘પાપ’ અને ‘ગુન્હા’ની સાક્ષાત્ મૂર્તિરૂપ
દુનિયા સર્વત્ર ‘પાપ’ અને ‘ગુન્હો’ જ જુઓ છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત અને
દંડ આપવારૂપ વૈરની અગ્નિ એના હૃદયમાં ધખી રહી હોય છે, તે
શું હેતુનું ચાલે ત્યાં સુધી ‘સિંહ’ને પણ છોડે કે ? અરે, રામ રામ કરો !
ખુદ રામને પણ ન છોડે, -રામદાસનેય ન છોડે, -પક્ષી ભલેને તે
યવનવિધ્વંસક શિવાજી મહારાજનોય ગુરૂ હોય તેથી શું ?

* * *

રામદાસ સ્વામી જ્યારે પણ બહાર નીકળતા ત્યારે ગોફણ
તો એમના ખભે લટકતી જ રહેતી. એક દિવસ એક બ્રાહ્મણે
હેમને પૂછયું : “ સંન્યાસી થઈને આ ગોફણ કેમ રાખી છે ? ”

એમ તો ‘સિંહો’ ‘ઘેટાં’ઓથી વાતે કરતા અભડાય !-પણ જ્યારે
પૂર શ્રેષ્ઠમાં હોય-મસ્તીમાં હોય-ત્યારે ઘેટાંઓથીય ‘વિલાસ’ કરી
લેવાને સિંહને કાંઈ પ્રતિબંધ નથી હોતો.

“ ભૂદેવ ! ” સ્વામી બોલ્યા “ એ ગોફણ તો ‘ઉડતાં પક્ષી
પાડવા’ માટે છે ! એક જ ધાગે હું પક્ષીને જમીન પર પાડી
શકું છું. ” અને એ જ ક્ષણે એક પક્ષીઓનું ‘ટોળું’ હેમના માથા
પર જ ઉડતું દેખાયું. “ તમે કહેતા હો તો આ ‘ટોળા’માંનું એક
પક્ષી એક જ ધાથી હમણાં ત્રીજે પાડી બતાવું ! ”

“ થવા દો, ત્યારે ” એવા શબ્દો બ્રાહ્મણના મુખમાંથી નીક-
ળતાં વાર જ સ્વામીએ ગોફણ હાથમાં લીધી અને પક્ષી પર

નિશાન તાકયું. જોતજોતાંમાં પક્ષી જમીન પર પટકાઠ ધડીબર તરફડી અક્રિય થયું.

“ત્રાહી ! ત્રાહી” ભૂદેવ બોલ્યો “જોયા આ સંન્યાસીનાં પરા-
ક્રમ ! આવી હત્યા, આવું પાપાચરણ ! અરે લોકો, દોડો, દોડો,
અને જુઓ આ સાક્ષાત્ પાપમૂર્તિનાં કારસ્તાન !”

વિવાહમાં લોકોને એકઠા કરવા હોય તો તો આમંત્રણ આપવા
ઘેરઘેર માણસો મોકલવાં પડે છે, પણ કોઈની ફજેતી થતી હોય
હોય ત્યાં તો આમંત્રણની પણ જરૂર ન પડે ! કોઈ પડે, કોઈની
ફજેતી થાય, કોઈ ઉંચે દરજ્જેથી હીણપદ પામે, એ તો લોકોની
‘ખુશાલી’નો વિષય ! સશક્ત પ્રત્યે કીડાઓની સહજસહજ
ઠપા-નિષ્કારણ દ્વેષ એતું જ નોમ ‘દુનિયા’ !

મુઠદાને ફેલી ખાવા જેમ ગીધો ઉભરાઈ આવે તેમ એક
સંન્યાસીની ફજેતીનું ‘જોણું’ જોવા બ્રાહ્મણો અને અન્ય લોકોનું
ટોળું ઉભરાઈ આવ્યું.

“અરેરે, બિચારું નિર્દોષ પક્ષી મરી ગયું !” એક બોલ્યો.

“એ અબોલનો પક્ષ લઈ આ પાપીને સજા કરવી જ
જોઈએ” બીજો બોલ્યો.

“નખખાની વાર કરવી એ મહાપુણ્ય છે” એમ ત્રીજો બોલ્યો.

“એને ‘પ્રાયશ્ચિત્ત’ આપવું જ જોઈએ.” ચોથાએ આંખો
કહાડીને કહ્યું.

પાંચમો તો દોડીને ગાયનું મૂત્ર, છાણ અને માટી લઈ આવ્યો
અને સ્વામીના શરીર પર ચોળવા લાગ્યો. એમ કરતાં એ પશુની
વિશ્વા તેણે મહાપુરુષના મ્હોંમાં પણ બળાત્કારે ઘુસાડી દીધી !

સ્વામી ચૂપચાપ ઉભા હતા. દુનિયાની વૈરવૃત્તિના ગંદા ખેલના 'દૃષ્ટા'નું મોં આ દારસ જોતાંજોતાં વચ્ચેવચ્ચે જરાજરા મલકાઈ જતું હતું.

પણ હજી તો પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિનો એક જ અક થયો હતો !

+ * *

નજીકમાં જ ભાગીરથી વહેતી હતી ! સ્વામીને ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યા. તે અખંડ વહેતા નિર્ભળ પ્રવાહમાં સ્વામીને ધડકેલી જઈ એમની હથેળીમાં ભાગીરથીનું જળ મૂકવામાં આવ્યું અને પછી એકં બ્રહ્મણ બોલ્યો: “બોલો હવે કે મહાર્ પાપ આ પવિત્રામાં હોમું છું !”

“હરગીજ નહિ” રામદાસ સ્વામી બોલી ઉઠ્યા “એ પવિત્રામાં પાપ હોમવાનું મહાપાપ મહારાથી કદાપિ નહિ બને !* શાન્તમ્ પાપમ્ ! શાન્તમ્ પાપમ્ !”

બસ જોઈ લ્યો ‘દયાના શીરસ્તા’ઓની મઝા ! કોઈ ગાળો દેવા લાગ્યું, કોઈ હાથ ઉગામવા લાગ્યું અને કોઈ ધૂમ મારવા લાગ્યું કે “એની ‘તાકાદ’ છે કે તે ‘શાસ્ત્રો’ અને ‘શાસ્ત્રી’ઓની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે ?”

ચોતરફ ગરબગટ મચી રહ્યો. મીનીટ, પાંચ મીનીટ, દશ મીનીટ, વીસ મીનીટ પસાર થઈ, પરંતુ રામદાસ સ્વામી આંગળા-માંનું પાણી ભાગીરથીમાં નાખતાએ નથી અને બ્રાહ્મણોનો ખળ-ભળાટ સમ્પતોય નથી.

* The philosopher meant to say : To me Life is no Sin. Far be it from me that I be guilty of attributing wickedness or sin to Life which is Joy !

પણ સહામેથી દોડતું કાણુ આવે છે ભલા ? અરે એ તો શ્વાસભર દોડતો ભાગીરથીમાં પ્રવેશ કરે છે અને સ્વામીનાં ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવે છે ! એના આખા શરીરે કોઢ નીકળ્યા છે. એમાંથી નીકળતા પડ્ધી એનું આખું શરીર ભયંકર દુર્ગંધ મારે છે.

આહણુ એને જોઈ દૂર હટ્યા અને દુર્ગંધ નહિ સહન થવાથી બધાએ પોતાનાં આંગળાં વડે પોતપોતાનાં નાક દાબી રાખ્યાં, — જાણુ કે પ્રાણાયામ શિખનારો વર્ગ ચાલતો ન હોય !

“ દેવ ! ” તે કોડીઓ રામદાસ સ્વામી પ્રત્યે બોલ્યો “ આપના પવિત્ર કરકમળના સ્પર્શથી અમૃતરૂપ બનેલું તે જળ મુજ કંગાળ પર પડવા દો, કે જેથી આ કાયાનું કલ્યાણ થાય ! આ કાયાએ કરેલાં અનેક કાર્યોના પડધા તરીકે એમાં કોઢ નીકળ્યા છે—એનું કરેલું એણે ભોગવી લીધું છે. એની મુદ્દત પુરી થવાનો આ જ સમય છે અને તેમાં નિમિત્ત રૂપ આપના કરકમળમાંનું જળ જ થવાનું છે એવું દર્શન મ્હને ગદ્ય રાત્રે સ્વપ્નમાં થયું હતું. ત્યારથી હું આપને શોધતો રહ્યો હતો અને હમણાં જ ખબર મળવાથી અહીં દોડી આવ્યો છું. જેને ‘તરશ’ છે ત્હેને એ ભાગીરથીનું* જળ** મળવા દો, ગુરો ! ”

અને સહજસહજ સ્વામીની હથેળીમાંનું જળ તે કોઢીપર ઢળી ગયું. તે જ ક્ષણે ત્હેના કોઢx અદૃશ્ય થયા અને કાયા તેજ મારવા લાગી !

આહણુનાં મ્હોં જ ખવાણાં પડી ગયાં. તેઓ એક બીજા તરફ જોવા લાગ્યા. બધાની જીભો થંભાઈ ગઈ. સર્વત્ર ભયંકર ચુપકડી ફેલાઈ રહી.

*ભાગીરથી=ઉગ્ર વેગવાળી અને પવિત્ર ગંગાની ત્રણ શાખાઓમાંની એક. જ્ઞાન, શક્તિ.

**The Concept that purifies and energizes Man.

x કોઢ=દંડ; ઇન્છા, વાસના.

સ્વામી નદીમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા અને તેમ કરતાં એક ચાંગળું જળ હાથમાં લેતા આવ્યા.

મરેલા પક્ષી પાસે આવી આહ્વાણો પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા: “ભૂદેવો ! ત્હમારી પ્રાયશ્ચિત્તવિધિ તો સમાપ્ત થઈ ગઈ, અને પક્ષી તો હજીએ મરેલું પડ્યું છે ! ત્હમે આટલા બધા એ બિચારાની વારે દોડી આવ્યા અને એને મારનારને ‘સજા’ કરી ચૂક્યા તોય પક્ષીને થયેલું ‘નુકસાન’ તો પાછું આવ્યું નહિ. ત્યારે કયુલ કરો હવે કે ત્હમારી શિક્ષા નુકસાન પાછું મેળવી આપવા માટે થતું દયાળુ કાર્ય નહિ પણ ક્રોધ ભળતું જ તત્ત્વ છે ! કયુલ કરો કે એકને નુકસાન થયું હતું ત્હેની જગાએ એને નુકસાન થાય એ જ ત્હમારું પ્રાયશ્ચિત્ત ! અને કયુલ કરો કે પહેલાં જે નુકસાન થયું તે પણ ત્હમારો જ કારણથી, ત્હમારી જ પ્રેરણાથી. ‘ગુન્હો’ કે ‘પાપ’ એને ઉત્પન્ન કરનાર ત્હમેજ અને એ ગુન્હાના પ્રાયશ્ચિત્તનું ભૂત જગાડી બીજા એક વધુ પ્રાણીને -અને તે પણ મનુષ્ય પ્રાણીને-ત્હમારી જાતનાને-જ નુકસાન કરવાની આત્મકળાઈ એ જ ત્હમારી ‘પંડિતાઈ’ અને ‘બલાઈ’ ! કાં તો આ વાત કયુલ કરો, અગર તો પક્ષીનો જીવ પાછો લાવી આપો !”

ભૂદેવો કમ્પ્યા ! પગે પડ્યા ! કોઠીઆના કોઠ ક્ષણમાં દૂર ચવારૂપ ચમત્કાર નજરે જોવાથી ચમત્કારને નમસ્કાર થઈ ગયા !

“સ્વામી !” વડો પંડ્યો બોલ્યો “સત્ય છે, હજારવાર સત્ય છે આપનો પ્રત્યેક શબ્દ ! ‘ગુન્હો’ એવી ભાવના (concept) ઉત્પન્ન કરનાર જ અમે છીએ અને મનુષ્યબંધુનું હૃદય ગુન્હામય કરી દેનાર પણ અમે છીએ. અમારો ‘દંડ’ શ્રી ચૂકેલું નુકસાન પાછું લાવી શકતો નથી તેમ કહેવાતા ગુન્હેગારનો હૃદયપલટો પણ કરાવી શકતો નથી. અમે પ્રાયશ્ચિત્ત અને સજાના નામે એક પાપનો વધારો

કરીએ છીએ. અમારા ઉપર કૃપાદષ્ટિ કરો : એક ધાએ પક્ષીને પાડતા
અહ્મર પુરુષના હાથમાંના જળથી કયો કોઢ-કયો ભવરોગ-ન ટળે ?
પણ પ્રથમ આ પક્ષી જીવતું થાય એ અમો સર્વની પ્રાર્થના છે.”

“ સર્વની ઇચ્છા એ જ અહ્મરો વિલાસ !” રામદાસ સ્વામી
બોલ્યા અને તેમણે પક્ષીપર પાણી છાંટ્યું.

નિદ્રામાંથી ઉઠતું હોય તેમ પક્ષી* ‘જાગ્યું’ અને બંને પાંખો
ફફડાવતું પુનઃ આકાશમાં ઉડ્યું.

અને તે જ ક્ષણે પુરુષસિદ્ધ પણ પોતાના એકાકી વન તરફ
હોડી ગયો.

અને લોકો પોતાની દુનિયા તરફ સીધાર્યા, જ્યાં પાપ અને
પ્રાયશ્ચિત્ત, ગુન્હો અને દંડ, સજ્જેડો અને યાવત્યંદ્રદિવાકરૌ શાસન
કરે છે ! હેના નેકી પોકારનારા દરરોજ લલકારે છે કે “ અમે
પક્ષીને મરાવ્યું છે ! અમર જીવો પક્ષી !”

‘ પશ્ચાત્તાપ ’ની વાઢકાપ.

પશ્ચાત્તાપ =

પાછળથી થતો તાપ, કલેષ.

ક્રિયાની પાછળથી થતો તાપ, કલેષ.

ત્રણ પ્રશ્નો : કોને ? કોના વડે ? કેવી રીતે ?

કોને ?-જેનામાં બુદ્ધિતત્ત્વ પ્રકટ થઈ ચૂક્યું છે તેવા મનુષ્યને : ‘જીવ’ભાવને.

કોના વડે ?-‘સમાજ’ને વરેલી, ‘ધર્મ’ને વરેલી, ‘રાજ્ય’ને વરેલી બુદ્ધિથી.

* The Soul awoke from Delusion of Sin and then
the healthy Soul naturally flew to boundless regions
and activities !

કેવી રીતે :- “ ‘સમાજ’નો તું આભારી છે, અને સમાજને તહે તારા અમુક કાર્યથી તુકસાન કર્યું છે”, “ ‘ધર્મ’થી રક્ષાયલો છે, છતાં ધર્મને તહે તારા અમુક કાર્યથી ઇજા કરી છે,” “ રાજા કે રાજ્યથી તું જીવે છે, છતાં રાજાને તારા અમુક કાર્યથી તહે તુકસાન પહોંચાડ્યું છે.”-એવા એવા ‘ખ્યાલ’ ઉપજાવી એ ખ્યાલ વડે તે પોતે પોતાના હૃદયમાં નિરંતર બળ્યા કરે, સમાજ-ધર્મ-રાજા મૂર્તિમાન ભયરૂપ બની એના ચિત્તમાં ખૂંદા કરે, એવું હીપ્નોટીઝમ એ જ પશ્ચાત્તાપ.

એ હીપ્નોટીઝમ પ્રથમ વ્યક્તિ ઉપર બહારથી થાય; પછી, વ્યક્તિ પોતે એવું હીપ્નોટીઝમ પોતાપર કરે. Self-hypnotism.

‘જીવ’ને, બીજા ‘જીવો’ અથવા જીવ પોતે, ઈર્ષાથી અથવા ગતાનુગતિક પ્રકૃતિથી, સુખ માટે કરેલા કાર્યનું સુખરૂપ ભાન થવા ન દેવા માટે, ભયભીત બનાવનારૂં ભૂત એ જ ‘ પશ્ચાત્તાપ ’ અથવા પ્રાયશ્ચિત્ત અથવા પસ્તાવો.

એ બની શકે ક્યાં ?-‘જીવ’ ભાન હોય ત્યાંજ; ‘વ્યક્તિ’ ભાનમાં. જીવભાવનું સ્વાભાવિક લક્ષણ અપૂર્ણતા, જેમ શીવનું સમ્પૂર્ણતા.

અપૂર્ણતાનું ‘સંતાન’ ઈર્ષા.

ઈર્ષાનું સાધન એ જ પશ્ચાત્તાપ !

તાત્પર્ય, જીવભાવને જ પશ્ચાત્તાપ થઈ શકે.

શીવભાવ, સમષ્ટિભાવ, જ્યાં છે ત્યાં ઇચ્છાપૂર્વક નહિ પણ સહજસહજ ક્રિયા થતી હોવાથી, ક્રિયા દરમ્યાન ‘આનંદ’ જ છે; અને ક્રિયા થઈ રહ્યા બાદ તો ક્રિયાનું સ્મરણે રહેવા પામતું નથી, તો પછી ‘મીઠું’ કે ‘કડવું’ સ્મરણ રહેવાની વાત જ ક્યાં રહી ?

જ્યાં ‘આગળ’ નથી, ત્યાં ‘પાછળ’ પણ નથી, તેથી ‘પશ્ચાત્તાપ’ નથી જ.

મસ્તવિલાસ.

ઉત્તરાર્ધ.

પૂર્વાર્ધ તેમજ ઉત્તરાર્ધની તમામ કથાઓમાં સ્થળે સ્થળે શુભ
 રહસ્યો ('આંતર્યાતિ'ઓ)-ભરી પડી છે, જે સાચી જિજ્ઞાસાથી વાંચ-
 નારને જ કામ લાગશે. શબ્દોને પોતાના દાંતથી ફેડીને અંદરથી રહસ્ય
 કહાડવાના શ્રમ વગર રહસ્યનો 'આનંદ' પણ પ્રકટવો શક્ય નથી.
 આવમાં તેમજ વિષયસેવનમાં તેમજ હરેક પ્રકારની અર્થપ્રાપ્તિ માટેની
 ક્રિયામાં, એ નિર્માણ જ છે કે 'શ્રમ' વગર 'આનંદ' નહિ. વળી
 બીજો કુદરતી નિયમ એ પણ છે કે, ભૂખ અને અશક્તિ ભાગવી છે
 એક માણસને, અને અન્ન એને માટે ચાવી આપે બીજો માણસ, એવું
 બની શકે જ નહિ. દાંત કાંઈ માણસને ઉપાધિ તરીકે કે શોભા માટે
 અપાયા નથી; છુદાવૃત્તિ અને શક્તિ માટે જરૂરના અન્નને હજમ થવા
 ચોખ્ખ બનાવી આપનાર 'સાધન' તરીકે જ એવું અસ્તિત્વ છે. તેમજ
 બુદ્ધિ પણ કાંઈ મનુષ્યને શોભા તરીકે કે સુંઝવણમાં નાખવા ખાતર
 અપાઈ નથી, પણ શબ્દો, ભાવો, ઘટનાઓને ફેડી-વિધી એમાંથી
 આંતર્યાતિ કહાડી પોતામાં દિવ્યતા તથા પ્રકાશ પ્રકટાવવા માટે જ
 છે. એ પણ 'કરણ' છે. એ 'કરણ'ને કસરત મળે એ અનિવાર્ય છે.
 ખરો જિજ્ઞાસુ ધીરતાવાળો હોય; તે ધીમે ધીમે શબ્દોને ચાવે અને
 પોતાની અંદરના રસ (અનુભવ) સાથે મેળવી જાય. છતાંય જ્યાં તે
 અટકી પડે ત્યાં લોભીઓ મળી જ રહે. 'જે પોતાને મદદ કરે છે તેને
 ઈશ્વર મદદ કરે છે' એ સૂત્ર અહીં આભાદ લાગુ પડે છે.

“રામાચણ તો મહારી જીવનકથા છે !”

મસ્તરાજનું કોઇ સ્થિર કે ચોક્કસ નિવાસસ્થાન નહોતું. કોઇ વખતે ગામમાં તો કોઇ વખતે સીમમાં, કોઈ વખતે શહેરમાં તો કોઈ વખતે સ્મશાનમાં, કોઇ વખતે ગુફામાં તો કોઇ વખતે પહાડપર તે ફરતા રહેતા. કોઇ વખતે અજાનીઓ વચ્ચે તો કોઈ વખતે પંડિતો વચ્ચે અને કોઇ વખતે તદ્દન એકાંતમાં જતા; અને કોઇ વખતે તો એકાંતમાં પણ એકાંત-પોતાથી પણ એકાંત સેવતા. કોઈ વખત તેઓ સક્રિય અને કોઇ વખતે અક્રિય થતા. કોઇ વખતે દયાનુ, કોઇ વખતે ક્રોધનું, કોઇ વખતે લાગણીરહિતપણાનું આચ્છાદન ધારણ કરતા. કોઈવખતે પુરાણપ્રેમી (orthodox), કોઈવખતે સુધારક (reformer), કોઈ વખતે અનેકાંતવાદી (દૃષ્ટિબિંદુની વિવિધતા સ્વીકારનારા) તો કોઈ વખતે તમામ વાદોને કલ્પિત દરાવનારા અને કોઈ વખતે તદ્દન બાવાતીત બનતા. ટુંકમાં, નિજસ્વરૂપ કાયમ રાખીને અનેક સ્વાંગ કરતા, અથવા વિવિધતામાં ખેલતી એકતાની સાક્ષાત્ સૃષ્ટિરૂપ હતા.

આજે તેઓની સવારી મુમ્તાઝપુરીમાં આવી પુગી છે । તર્ક-શાસ્ત્ર અને રામાયણ-મહાભારત શિખેલા બેચાર પંડિતો તહેમને ઘેરો ઘાલી બેઠા છે. પ્રાચીન અર્થ સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યનો વિષય પંડિતોએ છેડ્યો છે.

પહેલો પંડિત:—પ્રાચીન અર્થ સંસ્કૃતિ તો ધણી ઉત્તમ હતી એમ અમારી ખાત્રી થઈ છે, પણ એ સંસ્કૃતિનો ચીતાર આપનારા રામાયણ-મહાભારત આદિ ગ્રંથો અને પુરાણો વાંચતાં અને એમાંની પહેલી જ દૃષ્ટિએ અસંભવિત લાગે એવી ઘટનાઓનો વિચાર કરતાં અમારી યુદ્ધિ ભ્રમમાં પડી જાય છે કે કાં તો પ્રાચીન અર્થો ખરેખર મહાન નહોતા અથવા તો એમનો ઉલ્લેખ કરનારા આ ગ્રંથકારો યુદ્ધિવૈભવમાં ઉતરતા હતા.

બીજો પંડિત:—બેહદ અતિશયોકિત, તદ્દન અશક્ય અને અસંભવિત ઘટનાઓના ઉલ્લેખ અને આડંબર એ, એ ગ્રંથોનાં લક્ષણો હોઈ યુદ્ધિ બળવો કરે એ સ્વાભાવિક છે.

ત્રીજો પંડિત:—અને મુખ્ય સવાલ તો એ થાય છે કે આટલા સુંદર ભાષાસાનવાળા ગ્રંથકારોને આવી રચના કરવાનું પાલવ્યું જ કેમ હશે ? એમનો આશય શો હશે ? તેઓના લખાણની ચમત્કૃતિઓ જોતાં તેઓ લાગે છે તો વિક્ષાન, અને વિક્ષાનો કાંઈ આશય વગર તો પ્રવૃત્તિ સેવે નહિ ।

ચોથો પંડિત:—કારણ વગર કાર્ય બને નહિ, અને આશય વગર પ્રવૃત્તિ પાલવે નહિ, એ કુદરતી નિયમ છે. એઓની કૃતિનો આશય શોધ્યા પહેલાં એમની કિમત આંકવા કૂદી પડતું ન્યાયના નિયમને બાધક છે.

મસ્તરાજ:—ઓ ‘નિયમ’ના રક્ષકો ! ત્હમે નિયમમાં પણ ‘રમી’ જાણતા નથી તો નિયમના રાજ્યથી ‘પર’ વસનારને અને ત્હને પીછાનનાર મહાસાનીઓને તો ક્યાંથી જ જાણી શકો? નિયમો ત્હમે તર્કશાસ્ત્રના ગ્રંથમાં વાંચ્યા, પણ જીવનની ઘટનાઓ પર એ નિયમો લાગુ પાડી તે દ્વારા ‘ઘટનાઓ’ને જ વાંચવાની ત્હમે કાળજી કરી નથી. જે એમ કંઈ હોત તો ‘પંડિત’ની દશામાંથી ‘શોધક’ની દશામાં અને ત્યાંથી ‘તત્ત્વવેત્તા’ની દશામાં પહોંચી ગયા હોત. વસ્તુ, મનુષ્ય, ઘટનાનું ખરું અંતર જોળખવા માટે જોળખનારમાં અમુક દરજ્જાનો વિકાસ જોઈએ, માત્ર બુદ્ધિ નહિ પણ વિકાસ-શ્રેણી પર ચઢેલું ભાન (Consciousness) જોઈએ. કિંમત આંકવાનો પદાર્થ અને કિંમત આંકનાર એ બેની અપેક્ષા પર જ ‘કિંમત’ છે; કોઈ પણ ‘કિંમત’ (valuation, judgment, feeling) સ્વતંત્ર ચીજ નથી, ‘વસ્તુ’ નથી. જૂદા જૂદા ‘ભાન’વાળા-વિકાસ-ક્રમની જૂદી જૂદી ભૂમિકા ઉપર ઉભેલા જૂદા જૂદા મનુષ્યો એક જ ચીજની જે કિંમત આંકે, એક જ ચીજ માટે જે અભિપ્રાયો બાંધે. તે બધા જૂદા જૂદા જ હોય. એટલું જ નહિ પણ એકનો એક માણસ જ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં એક ચીજ માટે જે અભિપ્રાયો બાંધે તે કરતાં જૂદો જ અભિપ્રાય તે જ માણસ પુખ્ત ઉમરે બાંધશે અને મહાવિદ્વાન થશે ત્યારે વળી જૂદો જ અભિપ્રાય બાંધશે. આ સર્વ ‘ભિન્નતા’ઓ ‘અભિપ્રાય’ની છે, નહિ કે જે ચીજ માટે અભિપ્રાય બધાયા તે ચીજની. અને એ ભિન્નતા જેમ તે ચીજમાં નથી તેમ કિંમત આંકનાર મનુષ્યમાં પણ નથી, પણ તે મનુષ્યની ‘દશા’માં-ભૂમિકામાં-Stage માં-Consciousnessમાં-જે સ્થાને ઉભો રહી તે પેલી ચીજ પર દૃષ્ટિ ફેંકે છે તે સ્થાનમાં જ ભિન્નતા છે. ત્હમે રામાયણાદિ ગ્રંથોની અને ત્હેના ગ્રંથકારોની તુચ્છ કિંમત આંકી,

જ્યારે બીજાઓ જે પોતાને ‘આસ્તિક’ કહેવડાવે છે તેઓ ત્હેની અતિ ઉંચી કિંમત આંકે છે, અને હું પોતે તો કહું છું કે રામાયણ નામનો કોઈ ગ્રંથ જ નથી, રામાયણ તો મ્હારી પોતાની જીંદગીનું વહન છે, મ્હારી જીવનકથા છે !

પહેલો પંડિત:—શું સેકડો વર્ષોપર લખાયલું ધ્યાન એ આપની જીવનકથા ?

બીજો પંડિત:—દેવ ! આપનું શરીર તો તે વખતે હયાતી-માંય નહોતું !

ત્રીજો પંડિત:—મહાભારતાદિના ગ્રંથકરોની ગરખો કરતાં મસ્તરાજની ગરખ એકતરુ મ્હડે નહિ તો પછી મસ્તરાજ કેમ કહેવાય ?

ચોથો પંડિત:—મસ્તરાજજી કોઈ પણ ચીજ, યશ, પૂજા કે ગુરુવૃત્તિની દરકાર વગરના છે તેથી એમના પર એવું આરોપણ કરવું ન્યાયવિરુદ્ધ છે. એમના એ ગરખ જેવા **લાસતા** કથનમાં કોઈ જૂદો જ ‘અર્થ’ હોવો જોઈએ, જૂદો જ ‘આશય’ હોવો જોઈએ.

મસ્તરાજ (ચોથા પંડિત પ્રત્યે):—પંડિતજી ! ત્હમે એકલા એસો અને આ ત્રણ ત્હમારા સોખતીઓને કહો કે ઘેર જઈ ફરી તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી વધુ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે અને ત્યારપછી જ મ્હને પ્રશ્ન કરવા આવે. એમના શખ્દો પર મ્હને ગુસ્સો છે એવું કોઈ નથી, પણ તેઓ જ હમણું તર્કશાસ્ત્રનો નિયમ કહી ગયા હતા કે ‘આશય વગર પ્રવૃત્તિ સંભવે નહિ’ તે મુજબ, તેઓને કોઈવાતે સહમજબવાની પ્રવૃત્તિ સેવવાનું સ્વીકારવામાં મ્હને કોઈ આશય તો હોવો જ જોઈએ; અને સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ પણ ચીજરૂપે બદલો હું નથી ઇચ્છતો એવી ત્હમો સર્વને ખાતરી છે તો પછી મ્હને એક

જ આશય હોઈ શકે, અને તે એ કે તહમારા વિકાસક્રમમાં ટેકો કરવાનો. અને તે જ જો આશય હોય તો મહારે જોવું જોઈએ કે શું કરવાથી તહમો દરેકને વિકાસક્રમમાં ટેકો મળે ? હું અગાઉ કહી ગયો તેમ તહમારી ભૂમિકાઓ (stages) ભિન્ન છે, કે જે તહમારા હમણાંના શબ્દો પરથી હું કળી શક્યો છું. અને ભિન્ન ભૂમિકાવાળા માટે ટેકા કે ઇલાજ પણ ભિન્ન જ હોઈ શકે, એ તહમો તર્કશાસ્ત્રીઓ પાસે ભાગ્યે જ સાબીત કરવું પડે. એ ત્રણને હજી તર્કશાસ્ત્રમાં વધારે અભ્યાસ કરવા દો, કે જેથી તેઓ તર્કશાસ્ત્રની કલમો અથવા નિયમોને ‘હજમ કરી’ ‘ભાન’રૂપ-પોતાના અંશરૂપ-ખનાવવા પામે. એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ મહારૂં કથન સહમજી શકશે અને પચાવી શકશે. તર્કશાસ્ત્રના માર્ગથી તદ્દન અપરિચિત માણસને તહેના લાગણી તત્ત્વને સ્પર્શે એવી રીતની વાતથી જ્ઞાન આપવાનું શક્ય છે, પણ તર્કશાસ્ત્ર જોણે ખાધું છે તે તો જ્યાં સુધી તે ‘હજમ’ ન થાય ત્યાં સુધી અજોડથી પીડાતો હોઈ ઉંચામાં ઉંચી વાતોનો પણ ‘કુદરતી’ સ્વાદ પામી શકશે નહિ. એનો સ્વભાવ તર્કશાસ્ત્ર તરફ ઢળતો હોઈ એ જ માર્ગ એને માટે શ્રેયસ્કર થઈ શકે, અન્ય નહિ, પરંતુ એ માર્ગનો છેડો પામ્યા વગર ‘જ્ઞાન’નો અધિકારી તે થઈ શકે નહિ. એટલા જ માટે તો ‘વેદાંત’-શાસ્ત્રોએ કહ્યું કે જાણવા-પણાનો-સહમજવાપણાનો અંત લેવો એટલે પછી જ્ઞાન-અજ્ઞાન બંનેથી ‘પર’ એવું જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે. તિવ્ર બુદ્ધિવાદની સ્ત્રીટીનું છેલ્લું બિંદુ ‘જ્ઞાન’માં વિરમે છે. બુદ્ધિવાદ વહેતા ઝરાણે ચાલુ વહેતો રહે, નિર-તર સ્થાન બદલ્યા કરે, તો જ ‘તનદુરસ્ત’ રહી શકે, ‘જીવતો’ રહી શકે અને આખરે અમર અનુભવના ‘સાગર’માં ભળી શકે. આ પંડિતો તો હજી સુધી ‘સ્થિર’ ‘અભિપ્રાયો’માં સડયા કરે છે, બુદ્ધિને વહેવડાવી શકતા નથી; નિયમોને પેટમાં રાખી રહ્યા છે-હજમ કરી

પુષ્ટ થઇ શક્યા નથી. એવા ‘રોગી’ને તત્વજ્ઞાનની ‘માત્રા’ આપવી એ તો એમને જ તુકસાન કરવા સરખું થાય. ‘માત્રા’ માત્ર નિરોગીને જ અપાય, કે જે તે વડે ‘તાકાદવાન’ બને. રોગીની તો જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત કરવી પડે અને તે માટે કાષ્ઠાદિ જ અપાય. કહો એમને કે જે ચીજવડે ત્હમને અજીર્ણ થયું છે તે જ ચીજ ફરીથી વાપરી અજીર્ણને હટાડો અને ત્યાર પછી જ મ્હને મ્હોં બતાવજો, નાહક તક્લીફ લેશો નહિ તેમ આપશોય નહિ. ”

ત્રણે પડિતોનાં મ્હોં વીલાં પડ્યાં ! એમનું સ્વમાન ધવાયું ! હજી તો પ્રશ્નની શરૂઆત થઈ હતી એટલામાં તો એમને મસ્તરાજે પ્રશ્ન કરવા પુરતા અધિકારથી પણ વેગળા કર્યા હતા ! બિચારા તર્ક-શાસ્ત્રી, ન્યાયવેત્તા પડિતોનું કેવું મ્હોડું અપમાન ! પણ દ્વિફર નહિ, ગમે તેમ તોય એક પડિત તો મસ્તરાજના દક્ષતરમાં નોંધાયો હતો ! એકને તો ત્હમણે બેસવા અને વાર્તાલાપ કરવાનો ‘હક્ક’ આપ્યો હતો. જોઈએ હવે એ હક્કનો ઉપયોગ કેવો અને કેટલો થાય છે !

ત્રણે પડિતોના આલ્યા જવા બાદ જે પડિત બેઠો હતો ત્હના પ્રત્યે મસ્તરાજ બોલ્યા : “ જો ભાઈ, ‘ સાંભળવું ’ એ પણ મ્હોટી ‘કલા’ છે. હજારમાં એકાદ બે માણસો જ સાંભળતાં શિખ્યા હોય છે, બાકીના બધા ‘ખેરા’ હોય છે ! સાંભળનારે બોલનારની દૃષ્ટિ સાથે પોતાની દૃષ્ટિ જોડી જ રાખવી જોઈએ, કે જેથી બોલનારનો આશય સાંભળનારમાં ખેંચાઈ આવે. બોલનાર અને સાંભળનાર સિવાયની આખી દુનિયા તે વખતને માટે જાણે કે હયાતી જ ધરાવતી નથી એવું ‘એકાંત’ મનથી ઉપજાવવું જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ પોતાના બધા ભાવો અને વિચારોને-પછી તે ગમે તેવા ‘સારા’ ‘સુંદર’ કે ‘ઉંચા’ હોય તો પણ-તે વખતને માટે દબાવી

રાખવા જોઈએ. પૂર્વના અનુભવો, શ્રવણો, મનનો, ખ્યાલો પૈકી કોઈને શ્રવણ દરમ્યાન અવાજ કરવાને સ્વતંત્ર રાખવા નહિ. અને એટલેથી પણ બસ થાય તેમ નથી. શ્રવણ કરાતી વાતમાં કોઈ એવી ઘટના કે સિદ્ધાંત કે દલીલ આવે કે જે શ્રોતાની લાગ-ણીને આઘાત પહોંચાડે, તો તેને વખતે તે ‘લાગણી’ને પણ દાખી દેવી જોઈએ. એકવાર કહેનારના કથનનું સાંગોપાંગ ચિત્ર પોતાના હૃદયમાં ખડેલા દેવું જોઈએ, પછી ભલે તેની ચિકિત્સા પ્રાછળથી કરવામાં આવે અને પોતાને અનુકૂળ ન થઈ શકે તેવું તમામ ભલે બહાર ધક્કેલવામાં આવે. આ જ ખરું ‘શ્રવણ’ કહેવાય. અને આવું શ્રવણ (Art of Hearing) મનુષ્યવિકાસનું અનિવાર્ય સાધન છે. સ્થિરતા વગરના, તીવ્ર પિપાસા વગરના, અહંભાવમાં નાચકુદ કરનારા, ‘આકર્ષવા’-‘ઝીલવા’ અને ‘સંગ્રહવા’ની તાકાદ વગરના લોકો પાસે ઉપદેશ દેવા કે તેવાથી વાતો કરવા કોઈ ‘જ્ઞાની’ તૈયાર ન જ હોય. ‘સંગ્રહવા’ બાદ સંગ્રહાયેલા તત્ત્વની સાથે કુસ્તી કરી ‘અનુકૂળ’ને ‘હજમ’ કરવાનું અને ‘પ્રતિકૂળ’ને ધક્કેલી કહાડવાનું જેનામાં સામર્થ્ય ખીલ્યું હોય તેવાની પાસે જ જ્ઞાનીઓ તત્ત્વજ્ઞાનની વાત કરે છે. તત્ત્વજ્ઞાન માટે ખાસ કાન જોઈએ !”

પંડિત—તદન સાચું, દેવ ! તદન સાચું ! આપની આજ્ઞા મુજબનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરીને જ આપની વાણી શ્રવણ કરવા તત્પર બન્યો છું. મહારી તત્પરતા અથવા પિપાસા કેટલા અંશની છે તે હું કયા શબ્દોમાં કહી બતાવું ? કૃપા કરી આપની યોજના જેમ હોય તેમ કથન ચલાવો.

મસ્તરાજઃ—ભલા મુમુક્ષુ ! રામાયણ એટલે રામનો ‘વિલાસ’, રામનો ‘ખેલ’, રામનું વ્યવહારમાં વહેવું. ‘રામ’ એ શબ્દ જ પોતાનો

અર્થ પોતે કહી આપે છે: ‘રમી’ રહેલો તે રામ. રમવું એ ખીજી બધી ક્રિયાઓ જેવી ક્રિયા છે, પણ ખીજી ક્રિયાઓ કરતાં આ ક્રિયામાં એક વિશેષતા છે એ તું મહારા કહેવાથી નહિ પણ પોતાના અનુભવથી સ્વીકારી શકશે. ‘રમવા’માં ખીજી ક્રિયાની માફક ક્રિયાશીલતા અને ક્રિયાજન્ય થાક છે, પણ ‘રમનાર’ને એ ક્રિયાશીલતાનું ‘ભાન’ નથી હોતું તેમ થાકતું પણ ભાન નથી હોતું; એટલું જ નહિ પણ ઉલટો ‘આનંદ’ લાગતો હોય છે. રમતમાં હાર થાય છે તો નિરત્સાહ, ખેદ, વ્યામોહ કાંઈ થતું નથી, કે જે લાગણીઓ ‘રમત’ સિવાયની ખીજી બધી ક્રિયાની નિષ્ફળતામાં જરૂર હોય છે. રમતમાં, એથી ઉત્તરું, પોતાની જ હાર પોતાને હસાવે છે. અને રમતની જીત કાંઈ ‘પ્રાપ્તિ’ કરાવતી નથી, અને તે કારણથી થતો મોહ, મદ, લોભ એવો કાંઈ વિકાર રમતની જીતથી ઉદ્ભવતો નથી. એ જ કારણ છે કે, ‘રમત’ દરેક સંજોગમાં, આનંદ અને બલ જ આપવામાં પરિણમે છે, પછી બલે રમતમાં જીત થઈ હોય કે હાર.

‘રમત’ નામથી ઓળખાતી ‘ક્રિયા’માં ખીજી તમામ ક્રિયાઓ કરતાં આ વિશેષતા છે, એટલું જ પ્રથમ અનુભવપૂર્વક નોંધી રાખ.

અને હવે વિચાર કે ‘રામ’ કોણ? ઘુરત તું જ પોતાને જવાબ આપશે કે, જે કોઈ પોતાના આખા જીવનને—જીવનમાં થતી દરેક ક્રિયાને—‘રમત’ માફક વહેવડાવી શકતો હોય તે. ‘રમવા’ની—રમ્યા કરવાની યોગ્યતા જેનામાં પ્રકટ થઈ છે, જેણે ક્રિયામાત્રની અંદર રહેલા ‘વિપ’ને નાશુદ્ધ કર્યું છે, જે હરએક શારીરિક તેમજ માનસિક ક્રિયામાં પોતાના સ્વાભાવિક આનંદ અને સ્વાભાવિક બલનો વિલાસ માત્ર જ કરતો હોય એવું ‘ભાન’ ખીલવી શક્યો છે અને

એ જ 'ભાન' જેનામાં નિરંતર રહ્યું છે, તેવો કોઈ પણ પુરુષ તે રામ છે. જેનું અંદરનું બલ એટલું પૂર્ણ છે કે એ બલમાંથી વહેતી હરએક ક્રિયા એને 'આનંદ'ના વિસ્તારરૂપ, આનંદના ઓડ-કાર રૂપ જ લાગતી હોય તેવા મનુષ્યને જો કોઈ અર્થસૂચક નામ અપાવું શક્ય હોય તો તે નામ 'રામ' જ છે.

હવે જરા આગળ ચાલ. 'રમત' ત્યારે જ સૂઝે છે કે જ્યારે કાયામાં આરોગ્ય અને સ્ફૂર્તિ હોય. સપૂર્ણ આરોગ્ય અને શક્તિ એ 'રામ'ની ભૂમિકા રૂપે હોય.

'રમત'માં—અને માત્ર રમતમાં જ—'આશય'ના ખ્યાલની ગેર-હાજરી હોય છે. આ ક્રિયા કરવાથી મ્હને અમુક પ્રાપ્તિ થશે એવો કોઈ આશય રમત-ખેલ-ક્રિડામાં હોતો નથી. એ તો માત્ર શક્તિની સ્વાભાવિક અને મુગી પ્રેરણા હોય છે. તેવી જ રીતે 'રામ'ની દરેક ક્રિયા આશયના ખ્યાલ વગરની—નિર્હેતુક હોય છે; અને માત્ર એની અંદરના આરોગ્ય અને બલની 'પ્રેરણા'ના 'કાર્ય'રૂપે હોય છે.

હજી આગળ ચાલ. 'રમત'ને કોઈ 'સાચી'—'ખોટી' કહેવું નથી. તે નથી 'સાચી', કારણકે એમાંથી કોઈ મેળવવાનું નથી; તેમ નથી તે 'ખોટી', કારણ કે રમાય છે તે તો પ્રત્યક્ષ જોવાય છે. 'સાચી' અને 'ખોટી' એવાં વિશેષણો જેને આરોપી શકાતાં નથી, 'ભલી' અને 'ખુરી', 'પુત્યરૂપ' કે 'પાપરૂપ', 'સુખરૂપ' કે 'દુઃખરૂપ' એવું કોઈ જમાં નથી, હેતુનું નામ 'રમત' છે. આ તો ત્હારો રમનાર તરીકેનો અનુભવ હોઈ તું જાણે છે. તો એ જ સ્વાનુભવ પરથી હવે સ્હમજ કે રામ અથવા 'પૂર્ણ આરોગ્ય' વાળો પુરુષ જે કોઈ ક્રિયામાં વહેતો દેખાય તે ક્રિયા—જેનારને ભલે તે 'ભલી' કે 'ખુરી' લાગે પણ—ત્હને પોતાને મન 'ભલી' કે 'ખુરી' ન જ હોય. અને

તેથી જ ત્હેને ‘ભલી’ કહેવાતી ક્રિયામાંથી ઉપજતો અભિમાન અને ‘પુરી’માંથી ઉપજતો ‘પશ્ચાત્તાપ’ કે અફસોસ હોવાનો સંભવ જ નથી. અભિમાન એ શક્તિને મર્યાદિત કરનાર તત્ત્વ છે, અને ત્હેની ગેરહાજરીમાં શક્તિની સર્વવ્યાપકતા હોય છે. ‘અફસોસ’ એ શક્તિને ગુંગાવી મારનાર તત્ત્વ છે અને ત્હેની ગેરહાજરીમાં આનંદ સ્થિર-અડોલરૂપે રહે છે. આટલા પરથી તું સહમત ગયો હશે કે એક નહોતોસરખો-એ અક્ષર માત્રનો-શબ્દ ‘રામ’ મનુષ્યની કેવી ઉંચી ભૂમિકા અથવા પૂર્ણવસ્થા સૂચવનાર ‘ચિન્હ’ છે. એ ‘શબ્દ’નો ઉચ્ચાર કાને પડવાની સાથે અગર મનમાં એ શબ્દનું સ્પુરણ થવાની સાથે કેટકેટલા દિવ્ય ગુણોનું એકસાથે સ્મરણ થઈ આવે છે.

એ ગુણોનો વિસ્તાર કરી એમને આપણી સમક્ષ મૂર્તિમાન કરવા અને એ ગુણો કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે ત્હેનો ખ્યાલ આપી ગુણો (શક્તિઓ) કેળવવાનું ‘સાયન્સ’ આપણને શિખવવા-એ જે આશયથી જ-‘રામાયણ’ નામથી ઓળખાતું પુસ્તક રચાયું હતું.

પંડિત — ‘હૃદગી’નો અર્થ હું આજે જ શિષ્યું છું. શાસ્ત્રો માત્ર અને અતુભવીઓના ઉચ્ચારો માત્ર, હૃદગીને ‘અર્થ આપતાં’ શિખવનાર શિક્ષાગુરુ જ છે, એ સહમત મ્હને હમણાં જ આવી. હાર-જીત માટે ‘ચર્ચા’ કરવાના સાધન તરીકે, કે જ્ઞાનના બોજથી ‘ભારેખમ’ અને ‘ગંભીર’ બની સમાજમાં માનમરતબો મેળવવાના સાધન તરીકે, કે માત્ર ધંધાદારીનાં અનેક સાધનો પૈકીના એક સાધન તરીકે જ, આજ સુધી મ્હેં શાસ્ત્રો અને ગ્રંથો વાંચ્યાં હતાં અને ઉપદેશો અને ચર્ચાઓનું શ્રવણ કર્યું હતું. તેથી જ હું વિકાસથી બે-નશીબ રહ્યો. એટલુંએ સદ્ભાગ્ય કે તર્કશાસ્ત્રમાં ઉંડા ઉતરવાની કાળજી રાખી, જેથી ‘પ્રશ્ન’ કરવાની તાકાદ પ્રક્ટી અને એ તાકાદ

જ મ્હને આપ જેવા પરમપુરુષ પાસે મોકલી આપ્યો, જેથી થોડી મીનીટોમાં મ્હને ‘રામ’ એવા એક શબ્દમાત્રની પીછાનદારા જીવન-શાસ્ત્રનો મુખ્ય મંત્ર સ્હમજવા પામ્યો. પ્રભો ! આપ જ રામાયણ-માંના રામ છો અને આપનું આ જીવન એ જ રામાયણ છે, એમાં મ્હને હવે લેશમાત્ર શંકા નથી. અને હવે મ્હને એ પણ સ્હમજાય છે કે હું પોતે પણ છૂપો ‘રામ’ છું; સ્વભાવતઃ જેનામાં કોઈ રંગ નથી એવી ક્રિયા માત્રમાં મનુષ્યના અધ્યાસોએ-અજ્ઞાને-અશક્તિએ ‘આરોપેલી’ બલી અને યુરી એવી સંજ્ઞાઓ કે જે આજ સુધી દરેક ક્રિયા કરતી વખતે મ્હારા ચિત્તમાં રમતી જ રહી છે તે સંજ્ઞાઓ મ્હારા ચિત્તમાંથી હટાવી શકું તો હું પણ નિર્દોષ ક્રિયામાં ‘ખેલતો’ ‘રમતો’ રામ જ છું.

મસ્તરાજ:—વાહ, મ્હારા પ્યારા આત્મજ ! ત્હે ટુંક સમય-માં ઘણો પ્રદેશ કાપ્યો. જોયું, ‘અધિકાર’ સાથે ‘શ્રવણકલા’નો સંયોગ થતાં કેવું ત્વરિત પરિણામ આવે છે ? એકચિત્ત થયેલો તીવ્ર ન્યાયિક, એને ‘અનુભવી’ના સહજ ઇસારાનો ટેકો મળતાં, આશ્ચર્ય-જનક પ્રગતિ કરી શકે છે, એ વાત ત્હારા પોતાના દષ્ટાંત પરથી વિચારકોને તું સ્હમજાવી શકશે. પણ ત્હેં હમણાં કહ્યું કે, જો તું ક્રિયામાત્ર પર આરોપાતી ‘બલી’ અને ‘યુરી’ એવી સંજ્ઞાઓને ત્હારા ચિત્તમાંથી હટાવી શકે તો તું પણ ‘રામ’ જ છે. ત્હે તદ્દન સાચું વિચાર્યું છે અને ત્હારો એ સકલ્પ પણ પ્રશંસાપાત્ર છે. પણ બહાલા ‘વિચારક’, ચિત્તમાંથી એ સંજ્ઞાઓને હટાવવી તે કાંઈ સહેલી વાત નથી. એ કાંઈ માત્ર ‘સ્હમજવા’થી પતે તેવી વાત નથી. જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર જેની લાંબાકાળથી છાપ પડી રહી છે, લોહીના પરમાણુઓમાં જે ઓતપ્રોત થયું છે, ત્હેને કાંઈ ‘એ અનિષ્ટ

છે, અસલ્ય છે, દૂર કરવા યોગ્ય છે' એવી સહમજમાત્ર ઉપેડી શકે
 નહિ. ત્હને અનુભવ હશે કે લાંબા વખતનો લોહીવિકાર શસ્ત્રક્રિયા
 (operation) માંગે છે; અને ત્હને એ પણ અનુભવ હશે કે
 ગંભીર શસ્ત્રક્રિયા માટે પ્રાણને ઉચ્ચે ખેંચી નય એવો માલક
 અને હવાઈ પદાર્થ સૂંઘાડી સ્થૂલ દેહના લાનમાંથી ખીમારને હટા-
 વવો પડે છે. આ ક્રિયાનું સ્મરણ કરીને એ પર બારીકાઈથી
 મનન કર. (૧) લાંબા વખતનો (chronic) વિકાર શસ્ત્રક્રિયાને
 ખોલાવે છે. (૨) શસ્ત્રક્રિયા બેહોશી માંગે છે. (૩) 'બેહોશી' તે
 સ્થિતિનું નામ છે કે જેમાં સ્થૂલ દેહનું લાન હટી ગયું હોય છે
 અને તેથી સ્થૂલ દેહ પર થતી ઘટનાઓ મનને 'સુખ' નામની કે
 'દુઃખ' નામની 'અસર' ઉપજાવી શકતી જ નથી, અને શસ્ત્રકાર્ય
 નિર્વિઘ્ને થઈ શકે છે. (૪) શસ્ત્રકાર્ય માટે એ અનિવાર્ય
 (unavoidably necessary) છે કે, શસ્ત્રવૈદ્યે તે ક્રિયા સમાપ્ત
 થાય ત્યાં સુધી 'દરદી'ના જ્ઞાનતંત્રની ત્હેના મનને 'સુખ' કે 'પીડા'-
 નો 'સંદેશો' પહોંચાડવાની શક્તિને છીનવી લેવી જોઈએ. જો તેમ
 ન થાય તો 'વિકાર' દૂર કરવાના આશયથી કરાતી શસ્ત્રક્રિયાનો કાંઈ
 જ લાભ ન થાય એટલું જ નહિ પણ ઉલટો 'દરદી'નો નાશ થાય,
 (૫) શસ્ત્રવૈદ્ય જે કેફ આપે છે તે અતિઉચ્ચ અને હવારૂપ-હવાઈ
 હોય છે, અને ત્હેનું કાર્ય એ હોય છે કે દરદીના પ્રાણને ઉચ્ચે
 સ્થગાવવા. (૬) અને આટલું ગંભીર શસ્ત્રકાર્ય વધુમાં વધુ એટલું
 જ પરિણામ લાવી શકે કે 'વિકાર' એના 'અંગ'માંથી દૂર થાય !
 શસ્ત્રક્રિયા કાંઈ એને 'તાકાદ' આપી શકે નહિ, કે જે તાકાદ તો
 આરોગ્ય પ્રાપ્ત થયા બાદ 'ખોરાક' લેવાથી અને શ્રમપૂર્વક ત્હને
 'હજમ કરવા'થી જ આવી શકે છે. (૭) આરોગ્ય અથવા 'ભૂમિકા'
 આપવા સુધી જ વૈદ્ય દરદીથી સહકાર કરી શકે, અને તાકાદનું કાર્ય

તો દરદી એકલાને જ શિરે રહે. એમાં કોઈ તહેનાથી ‘સહકાર’ કરે એ શક્ય નથી.

પંક્તિ:—એ સાતે મુદ્દાઓ આત્મવિકાસની ક્રિયાને અથવા ‘રામપ્રાગટ્ય’ની ક્રિયાને આખેહુખ લાગુ પડે એ મહત્ત્વ રહ-મળાઈ ગયું. મહે એક શાસ્ત્રમાં વાંચ્યું હતું કે ‘પિણ્ડે સો બ્રહ્મણ્ડે’ અને ‘જે નિયમો સ્થૂલ સૃષ્ટિમાં કામ કરે છે તે જ નિયમો સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં કામ કરે છે.’ આપ શસ્ત્રક્રિયાતું અવલોકન કરતા હતા તે જ વખતે મહેને આ સૂત્ર યાદ આવ્યું અને હું આપના અવલોકનતું શ્રવણ કરતા જવા સાથે જ એ અવલોકનની દરેક હકીકતને સૂક્ષ્મ જગત્ પર-અર્થાત્ અંતઃકરણપર-લાગુ પાડતો ગયો હતો. એ ઉપરથી મહેને સૂઝ્યું કે, (૧) મહારા પૂર્વજ્ઞેના-મનુષ્ય-જાતિના-અને મહારા પોતાના ‘અધ્યાસો’ એ જ chronic ‘વિકાર’ છે અને તહેને શસ્ત્રક્રિયાની આવશ્યકતા છે. (૨) કુશળ શસ્ત્રવૈદ્ય તરીકે આપ જેવા સમર્થ અનુભવીનો યોગ મળ્યો પણ તહેનો લાભ થવા માટે ‘ખેહોશી’ અનિવાર્ય છે. (૩) ‘ખેહોશી’ તે સ્થિતિ છે કે જેમાં મહેને વ્યવહાર ખેલતાં-જીવન જીવતાં-સામાન્ય રીતે જે સુખ કે દુઃખની લાગણી હમેશ થતી રહી છે તે લાગણીને ‘થોભાવી’ દેવામાં આવે-‘હગવા’માં આવે-‘દાખી રાખવા’માં આવે. (૪) મહારી સુખ-દુઃખની લાગણી દયાવી દેવાનું કાર્ય મહારા હાથે નહિ પણ આપના-વૈદના-ઉપદેશકના-ચુરના હાથથી જ થવા યોગ્ય કાર્ય હોઈ શું કરવાથી એ પરિણામ ઉપજે એ નક્કી કરવાનો અધિકાર આપને જ હોય, મહેને (દરદીને) નહિ. (૫) એ પરિણામ ઉપજાવનાર ચીજ તરીકે આપ હવાઈ પદાર્થની પસંદગી કરો અર્થાત્ ઉચ્ચ ભાવના (Noble or high Concept)-ઉડતી કલ્પના-મહારા ચિત્તમાં દાખલ કરો એ આવશ્યક છે. અને એ કલ્પના ઉચ્ચ-ઉડતી હોય

એટલું જ બસ નથી પણ તીવ્ર પણ હોવી જોઈએ, અને તેથી જ રામાયણાદિ ગ્રંથોમાં મનુષ્યને 'દેવ' તરીકે ચીતરી મનુષ્યત્વ નામની ભાવનાને Magnify કરવામાં આવી છે—'દીવ્યતા' આપવામાં આવી છે—જેમ કરવું અમુક 'પરિણામ' ઉપજવવા માટે 'અનિવાર્ય' હતું. પ્રાણ 'હંચે' રહે છે ત્યારે એક જાતની 'ફરાકત' અનુભવાય છે, સ્વતંત્રતાનો દમ ખેંચાય છે, દુઃખના ભાનથી મુક્ત થવાય છે, દુઃખની ભૂમિકાને ઉલ્લંઘી જવાય છે. (૬) 'વિકાર'રહિત—અધ્યાસરહિત—સ્થિતિ (ભાન) થયા પછી હવે મ્હારે 'શક્તિ' (will-to-power) ખીલવવી રહી, કે જે માટે કર્મક્ષેત્ર (field of action)માં મ્હારે જવું જ જોઈએ, કે જેથી કર્મક્ષેત્રમાં રહેલી ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાથી આધાત કરવાની અને પ્રત્યાધાત સહવાની શક્તિ ખીલે અને અનુભવ-વિસ્તાર થવા પામે. આ સ્થિતિમાં મ્હારે જે કંઈ 'કરવું' કે 'સહવું' પડે તે સર્વ માત્ર મ્હારી પુષ્ટિ માટે—વિકાસ માટે—અનુભવવિસ્તાર માટે જ કરવાનું હોઈ 'મેળવવા'—'ગુમાવવા'ના અને 'સુખ'—'દુઃખ'ના ખ્યાલથી સ્વતંત્ર રહેવું જોઈએ. (૭) આ કર્મક્ષેત્રમાં ઝુઝવામાં મ્હારે સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ જ કરવો રહ્યો, એમાં બીજાની આશા ન કામ લાગે. અહીં 'તપ' અથવા 'પુરુષાર્થ' જ મ્હારો 'દેવ' હોય.

મન્ત્ર:—સા...બા...સ । મિત્ર, સાબાસ ! બુદ્ધિથી સ્હમજ્યા પછી ચિત્તમાં ધારણ કરવું અને પછી કર્મક્ષેત્રમાં આપખળપર મુસ્તાક રહીને ઝુઝવું એવા ત્રણ ક્રમનો અમલ કરવા દ્વારા જ મનુષ્ય 'રામ' બને છે. પણ જોજો, ધ્યાન રાખજો, હૃદયમાં અગ્નિના અક્ષ-રોથી લખી રાખજો, કે માત્ર સ્હમજવાથી જ નહિ પણ સ્હમજ્યા પછી કર્મક્ષેત્રમાં—પ્રવૃત્તિમાં—વ્યવહારમાં સ્હમજપૂર્વક ખેલવાથી જ આ રામ પ્રકટે છે,—અને એ પછી 'આરામ' પણ આપોઆપ વગર તેડાવ્યો આવી મળે છે ।

પંડિત:—દેવ ! એ હું બરાબર ગોખી રાખીશ. અને હવે મહત્તે રામાયણની ભાવનાઓ અને ઘટનાઓ પાસે લઈ જવા હું આપને વિનંતિ કરું ?

મસ્ત:—હવે હવે વિનંતિ કરવાનીએ સ્થિતિમાં હું ન મૂકું. હવે તો હવે આપવામાં મહારો આનંદવિસ્તાર છે. ચાલ, ખેલતો આવ એક પછી એક રામાયણના પ્રસંગો.

પંડિત:—રામ સૂર્યવંશમાં અવતર્યા હતા.

મસ્ત:—સૂર્ય એ સધળી શક્તિ (energy) અને પ્રકાશ (light)નો ભંડોળ. પૂર્ણ શક્તિ અને પ્રકાશમાંથી પ્રકટતી ક્રિયા જ ‘રમત’—ખેલરૂપ હોઈ શકે; કંટાળાપૂર્વક, કોઈના આગ્રહથી, કોઈના ઉપદેશથી, કોઈ જાતના સ્વાર્થરૂપ ‘ભૂખ’થી પ્રેરાઈને કે કોઈના ‘ડરથી’ પ્રેરાઈને થતી ક્રિયામાં મહત્તા (glory, magnanimity) ન હોઈ શકે, એ ક્રિયા કરતા જવા સાથે આનંદમય ભાન ન હોઈ શકે. શક્તિ પોતાના સ્થાનેથી ‘નીચે’—કોઈ સ્થૂલ પદાર્થ પર—‘ઉતરી આવે’ એટલે કે ‘અવતરે’—પદાર્થનો સંગ કરે અને એને ગતિમાન કરે એ જ ‘સૂર્યવંશી રામ’નું ‘અવતરવું’. અવતરવું=Descent, condescension. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવના સમુચ્ચયરૂપ ‘માયા’ના રાજ્યમાં કાલાતીતનું ‘ઉતરી આવવું’ તે, નિરપેક્ષનું અપેક્ષા ભાનમાં ‘ખેલવું’ તે, સંપૂર્ણનું—અમર્યાદનું મર્યાદિત સ્વાંગમાં નૃસ.

ક્રિયાત્મક શક્તિ એ પ્રકારની હોય છે: એક ક્રિયા ‘ધરાયલા’નો ‘ઓડકાર’ હોય છે, બ્યારે બીજી ક્રિયા ‘ભૂખ્યા’ની ‘મજુરી’ હોય છે. પહેલી ક્રિયા શક્તિનો ‘વિલાસ’ છે, બીજી ક્રિયા ‘ધમ્મિ’ પ્રેરિત-ક્ષુધાપ્રેરિત ‘મજુરી’ છે. પહેલી ક્રિયા દરમ્યાન આનંદી ભાન ચાલુ રહે છે; બીજી ક્રિયા પ્રતિક્ષણ ‘ચાક’ની લાગણી ઉપજાવતી રહે છે. બીજી

ક્રિયાનું ‘ધ્યેય’ બહુજ નજીકનું-હુંકું-તાત્કાલિક હોય છે, જ્યારે પહેલી ક્રિયાનું ધ્યેય ધણે ધણે દૂર-ભલભલાની દૃષ્ટિ તો શું પણ કલ્પનાએ ન પહોંચી શકે એટલે દૂરનું હોય છે અથવા તો સાતમા આકાશને વ્યાપીને રહેલા પ્રશ્નાર્થ ચિન્હરૂપ હોય છે. બીજી ક્રિયાવાળાને ક્રિયા એ ‘જોરાક’ છે-આવશ્યકતા છે-અનિવાર્યતા છે; ક્રિયા બંધ થાય તો તે પોતે સડે છે કે મરે છે, પણ પહેલી ક્રિયાવાળાને સઘળી સ્થિતિઓમા-માલેક તરીકેની તેમજ દાસ તરીકેની સ્થિતિમાં, શહેરમાં તેમજ જગલમાં, સંગમાં તેમજ એકાંતમાં-એકસરખો ‘આનંદ’ હોય છે. એને અકસ્માત* થાય ત્યારે પણ શરીરને પહોંચેલી ધ્વજને મનની શક્તિથી, મનને પહોંચેલી ધ્વજને બુદ્ધિની શક્તિથી, બુદ્ધિને પહોંચેલી ધ્વજને ચિત્તની શક્તિથી અને ચિત્તને પહોંચેલી ધ્વજને અહંકારની શક્તિથી તથા અહંકારને પહોંચેલી ધ્વજને સમષ્ટિ અભિમાનની શક્તિથી પૂરી શકે છે અને પોતાના સામ્રાજ્યનું સમતોલ-પણું અખંડ અવ્યાબાધ રાખી શકે છે.

એવા અખંડ અવ્યાબાધ સમતોલ જીવનનું દૃષ્ટાંત સંસ્કારી મનુષ્યોના ‘ધ્યેય’ તરીકે-‘મૂર્તિ’ તરીકે-concept તરીકે-રજુ કરવું એ જ રામાયણના ચિત્રકારનો આશય. નીચેની ભૂમિકાથી ‘ઉચ્ચે’ સ્ફુટવાની-વિકસિત થવાની-દિવ્ય બનવાની તીવ્ર ઉત્કંઠાવાળા મનુષ્યો માટે જ એ ‘ધ્યેય’ છે. એ ‘ધ્યેય’ અથવા conceptને સામાન્ય લોકો-ઘેટાંઓ-‘ગુલામો’ મૂર્તિરૂપે કે નામરૂપે પૂજવા મંડી જાય છે અને એ પૂજનમાંથી કૃણ મળવાની આશા કરે છે ! એક રીતે

* ‘અકસ્માત’ (accident) એટલે, વિશ્વ (સમષ્ટિ)ના એક પણ અંગ (વ્યક્તિ)ના સ્થાનભ્રષ્ટ થવાથી આખા વિશ્વદેહના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી લાગેલો આંચકો.

જોતાં, ફળ અથવા પરિણામ તો દરેક કાર્યને હોય છે જ, અને ઉપર કહેલી રીતે કોઈ મનુષ્ય રામ નામની કે મૂર્તિની પૂજામાં પૂરો લીન થઈ જાય તો જરૂર તેટલા વખતને માટે તેનું મન સ્થિર થાય છે, વિકલ્પો રોકાય છે, તેથી એને લાગે છે કે શાન્તિ મળી. પણ તે માત્ર કલ્પારોદ્ધાર્મ છે, ‘કેફ’ છે, ક્ષણભર પીડા ભૂલવનારું ‘અપ્રીણ’ છે. અને તે પણ પૂરી લીનતાનું પરિણામ, નહિ કે ‘નામ’નું કે ‘મૂર્તિ’નું. પૂરી લીનતા ધણા માણસો સાથે મળીને પૂજા કરે ત્યાં કે Mass prayer (સાથે મળીને કરાતી પ્રાર્થના) માં પણ ન હોઈ શકે. અને એકાંતમાં પણ લીનતા તો કોઈકે જ કરે છે, ભાગ્યે હજારમાં એક ભક્ત. ૯૯૯ તો માત્ર સમય અને શક્તિનો ફાગટ વ્યય કરે છે અને ધણા દાખલામાં પૈસાનો અને પોતાની રહીસહી સ્વતંત્રતાનો પણ ભોગ આપી બેસાતો હોય છે.

લોકગણની-સામાન્ય પ્રજાવર્ગની આ સ્વાભાવિક નિર્બંધતાએ જ અનેક પ્રકારના પથો અને પાખંડીઓ, ‘તારનારા’ઓ અને ‘પરોપકારી’ જીવડાઓ, ક્રિયાકાંડો અને ફરમાનો, માન્યતાઓ અને દલીલો, ભક્તિઓ અને ભજનોને જન્મ આપ્યો છે. આ સર્વ ‘બલા’ઓ પ્રજાવર્ગની નિર્બંધતામાંથી જ જન્મે છે, પ્રજાને તે રચતી બને છે એટલે પ્રજા તેથી ટેવાઈ જઈ-‘અધ્યાસ’માં પડી-એ વડે જ જીવી શકે છે અર્થાત્ એમનું નિર્માલ્ય જીવન એથી જ પોષાય છે, અને અતે એ વડે જ તેઓ નાશ પામે છે.

સામાન્ય પ્રજાવર્ગના નાશનો એક પ્રકાર ઉપર કહ્યો તે છે. બીજો પ્રકાર એ છે કે, જેમાં પ્રજાવર્ગ કોઈ અસાધારણ વ્યક્તિના-કોઈ ‘દેવ’ના-કોઈ ‘રામ’ના મહાન ગૌરવશાલી ‘કાર્ય’માં-‘યુદ્ધ’માં-મિશનમાં-સંકલ્પમાં ‘હથીઆર’ કે ‘ખોરાક’ તરીકે ખપઆવી જાય છે.

આ પણ હેમના નાશનો જ માર્ગ છે; પણ તે નાશ એમને તેમજ વિશ્વને સડાવતો નથી, પણ ઉલટો સડતાં અટકાવે છે. એ તો જીવનનું નિમક છે.

એમ તો ‘અવતાર’ રૂપે આવેલો રામ પણ મરે છે અને કીડા-રૂપ મનુષ્ય પણ મરે છે. પણ પહેલાનું મરવું, જેમ હેતું જીવવું વિલાસરૂપ હતું તેમ, લીલારૂપ હોઈ મહત્તાપૂર્ણ હોય છે; જ્યારે બીજાનું મરવું, જેમ હેતું જીવવું સડારૂપ હતું તેમ, સડાની અવધિરૂપ અને ક્ષેષ-મય હોઈ દુનિયા માટે પણ અમાંગલિક દૃશ્ય હોય છે.

આજે સમાજસુધારણા, ધર્મવ્યવસ્થા કે રાજપ્રકરણમાં આગેવાની ધરાવતા પુરૂષો, ‘નીચે’થી ‘ઉપર’ ચઢવા મથતા ‘મજુરો’ હોઈ એમાંનો સારામાં સારો પુરૂષ પણ અસાધારણ પરિણામ ઉપજાવી શકતો નથી. હા, એકના મુકાબલે બીજો ઉત્તમ એમ કહી શકાય, પણ એનો કાંઈ અર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ થતો હોય તો તે એ જ કે એક નહોતો મજુર, જ્યારે બીજો મહોટો મજુર. ‘ઉપર’ વસનારો અને વિલાસ ખાતર નીચે ઉતરી આવેલો એવો પુરૂષ જો ઉપર કહેલી એક પણ પ્રવૃત્તિને અપનાવે તો અલ્પકાળમાં આકાશપાતલ એક કરી મૂકે, કાંઈ કાંઈ રામ-રાવણનાં યુદ્ધો પોતાનું લોહી તપાવ્યા વગર જ જન્માવે. ‘અરક્ષના સ્વાંગમાં આગ’ રૂપ એવો ‘રામ’ રાજદારીઓ અને નીતિવાદીઓ, સુધારકો અને વાડાવાળાઓથી કળી પણ ન શકાય. એવાને ઓળખાવવા માટે પણ વાલ્મિકી જેવાની જરૂર પડે ! અને જેને ‘ઓળખી’ જ ન શકાય હેની ‘પૂજા’ તો થવા જ ક્યાંથી પામે ? પૂજા-ભક્તિ એ બધું એવા પુરૂષના ‘એલ’ની પૂર્ણાદ્વિતિ બાદ થવા પામે છે. ‘ઇતિહાસ’ અને ‘આખ્યાન’, ‘રાસ’ અને ‘રાસડા’, કથા અને ભજન બધું પાછળથી-એ ‘પુરૂષ’ પ્રત્યે નહિ પણ એના ‘પડછાયા’ પ્રત્યે-થવા પામે છે !...હું, ચાલો મ્હારા પંડિતજી !

આપણા રામ સૂર્યવંશમાંથી જન્મ્યો, અને દુનિયાએ વધાર્ધ માની—
ઉત્સવ કર્યો,—પછી ?

પંડિત:—પછી, રામે પિતા દશરથની આજ્ઞા પાળી.

મન્તરાજ (હશીને):—શું ? ત્હમે ભૂલતા તો નથી ને પંડિત-
જી ? શું રામે કોઈ પંડિતજીની, કોઈ કવિની, કોઈ ગુરૂની, કોઈ
ભક્તરાજની, કોઈ હવેલી-દેરા-મંદીર-અપાસરા-મસીદ-ચર્ચના અધિ-
ષ્ઠાતાની નહિ ને પિતા દશરથની આજ્ઞા પાળી !

પંડિત (હાશ્યનો એપ પામીને):—આપની આટલી પ્રસ્તાવના
સ્હમન્યા પછી હવે મ્હને એવી શંકા પણ થવા ન પામે ! ‘સૂર્ય’-
વંશીનો વ્યવહાર શું હોઈ શકે એ હવે હું કહી શકું. ‘આજ્ઞા
પાળવી’ એટલે ધ્યેયને અનુસરવું. ઉંચેથી નીચે આવેલા-એટલે અવ-
તારરૂપ પુરૂષ-નું ધ્યેય જ્યાંથી તે ઉતરી આવ્યો તે સ્થાન જ હોય,
અર્થાત્ ‘પિતા’ જ એનું ધ્યેય હોય, કે જે પિતા ‘દશ-રથ’ હોય. પાંચ
જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ચાર અંતઃકરણ (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર) અને
સમષ્ઠિભાનઃ સેવા દશ રથમાં-દશ વાહનમાં-ત્રેરણારૂપે ખેલનાર—
નહિ કે શરીરથી ખેલનાર—બ્રહ્મ તે દશરથ. એનો ‘પુત્ર’ અથવા ‘શિષ્ય’
એની ‘ત્રેરણા’ અથવા ‘રામ’ સ્થૂલમાં પણ ખેલે. એમ હોઈ,
અસાધારણ જન્મને પિતાની આજ્ઞા પાળવી એ જ સ્વાભાવિક હોય.
સાધારણ વર્ગને માટે શક્તિદાતા સિદ્ધાન્તોની આજ્ઞા પાળવી એ
‘ધર્મ’ હોય.

મન્તરાજ:—વાહ રે પંડિતજી ! ત્હમને તો પાંખો આવતી
જણાય છે ! જોયું, એટલા જ માટે માનસશાસ્ત્રીઓએ અથવા મનુષ્ય-
પ્રકૃતિના અભ્યાસીઓએ ‘અધિકાર’ ‘કરાવ્યા’ છે. મલ્લતું ખાણું
પથારીમાં પડ્યા પડ્યા તોપ ફાડનારને આપવાની મૂર્ખાઈ કોઈ વિચિ-

ક્ષણ પુરૂષ ન જ કરે. સિંહણનું દૂધ સુવર્ણપાત્ર માંગે છે. પણ આ સ્વાભાવિક ચેતવણીને ધૂર્તોએ અને મૂર્ખોએ બ્રહ્મરૂપ આપીને એમ કરાવ્યું કે, અમુકની કંઠી પહેરે તે જ ‘અધિકારી’, ખીજા અધા ‘અનધિકારી’; અમુક ધર્મપંથ પાળે તે જ ‘સમક્રિતી’, ખીજા અધા ‘મિથ્યાત્વી’; અમુક દેવને પૂજે તે જ ‘આસ્તિક’, ખીજા અધા ‘નાસ્તિક’; અમુક શાસ્ત્રને માને તે જ ‘જ્ઞાની’, ખીજા અધા ‘અજ્ઞાની’; અમુક ક્રિયા કે ભક્તિપ્રકાર સ્વીકારે તે જ ‘ભક્તજનન’ અને ખીજા અધા ‘નુગરા’! વિકાસક્રમ અનુસાર જીવનમંત્ર આપવો એવી સ્વાભાવિક ‘ચેતવણી’નો કેવો ભયંકર દુરુપયોગ! પણ, ઠીકઠીક છે, છાણના દેવને કપાસીઆની જ આંખો હોષ શકે. એનું જ નામ દુનિયા! પણ આપણે એ ગુલામોની સર્જેલી દુનિયા સાથે શું પ્રયોજન છે? ચલાવો આપણા રામની કથા!

પડિત:—મહારાજ! ત્હમે તો ખરેખર દેવ છો! હું કહેવાજ નતો હતો કે “રામે રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો” ત્યાં તો ત્હમારા કથનનો અંત પણ “આપણે એ ગુલામોની સર્જેલી દુનિયા સાથે શું પ્રયોજન છે?” એ જ શબ્દોમાં આવ્યો! મહારી જીભપર આવી રહ્યું હતું તે તો ત્હમારા કથનના છેડે આપોઆપ નીકળી આવ્યું! હું સહમજ્યો; રામે ‘રાજ્ય’નો ‘ત્યાગ’ કર્યો એટલે કે ‘પ્રપંચ’રૂપ—અર્થાત્ મન: કલિપત જગતનો ત્યાગ કરી ‘જંગલ’માં—‘એકાંત’માં—પોતાના ચૌદે અગોને એટલે ચૌદે શક્તિઓને ઝોળખવાના પ્રયત્નરૂપ એકાંતમાં નિવાસ કર્યો. એ તો એની ‘સાધના’, ‘અભ્યાસ’, ‘તપ’, ‘યોગ’નો સમય.

મસ્તરાજ:—પિતાની નજર તળે રહી ઇન્દ્રિયોને સુદૃઢ કર્યા પછી, આવું બાહ્ય અને અભ્યંતર ‘એકાંત’સેવન એ ‘લોકો’ માને છે તેને ‘ત્યાગ’ કે ‘સદ્ગુણ’ કે ‘ભલમનસાધ’ નથી, પણ ઉર્ધ્વગામીની

‘આવશ્યકતા’ છે. પોતાના ચાર અંતઃકરણને-ચારે સૂક્ષ્મ શસ્ત્રોને- ‘ઓળખવા’ અને તેજસ્વી બનાવવાનો એ યોગ છે. એ ક્રિયા કે જેને લોકો ‘ત્યાગ’ કહે છે તે કાંઈ કુદરતી દુનિયાપરના ‘કંટાળા’ કે ‘તિરસ્કાર’નું ‘કાર્ય’ કે ‘ફરજંદ’ ન હોય; પણ કુદરતી દુનિયા કે જેની શુભામીમાં તમામ જનતા સડે છે તહેના પર પોતાનું સ્વામિત્વ જમાવવાની ‘તાલીમ’રૂપ હોય; અને અખ્યાતમાં ‘તાલીમ’ લેનારને અનુભવ હશે કે ‘તાલીમ’ એ ‘કંટાળા’નું નહિ પણ ‘ઉત્સાહ’નું ‘કાર્ય’ હોય છે.

પંડિત:—વનમાં જવા પહેલાં રામે ભરતને રાજ્ય સમર્પિત કર્યું.

મસ્તરાજ:—એમ જ હોય ! વિશ્વયોજનારૂપ ‘પ્રારબ્ધ’ને શિરે પોતાની દરકાર ફેંકે તો જ એકાંત થઈ શકે, યોગીઓ જે વિશ્વાસને ‘હિરણ્યગર્ભ’ કહે છે, વેદાંતીઓ જેને ‘પ્રારબ્ધ’ કહે છે, નિરો જેને ‘Fate’ કહે છે, રામાયણ તહેને જ ‘ભરત’ કહે છે; પણ લોકો જેને ‘નશીય’ કે fate કહે છે તે એ નહિ જ ! આ વિશ્વાસ તો સખળની સુગંધ છે, બ્યારે ‘લોકો’નું ‘નશીય’ એ તો અશક્તિની થકાવટ છે. રામે ‘ભરત’ને રાજ્ય સોંપ્યું પણ ‘ભગવાં’ પહેરી રાગરહિત રક્ષા કરનાર ભકતે રાજતત્ર તો શત્રુધ્ન-warrior-ને જ હસ્તક મૂક્યું હતું !

પંડિત:—વનવાસનો પ્રારંભ રામે ત્રાટિકા રાક્ષસીના—રાવણની બહેનના-ખૂતથી કર્યો, કે જે મનુષ્યાહારિણી હતી.

મસ્તરાજ:—નહિ તો વનમાં વસી જ કેમ શકાય ! મનુષ્યોનો આહાર કરવાના સ્વભાવવાળી એ રાક્ષસી-એ આશા-ને તો કો વિરલો રામ જ મારી શકે અને મારવાથી જ જગલમાં મગળ કરી શકે. ‘હું જે છું અને બ્યાં છું તે અને ત્યાં સુખરૂપ જ છું-આનંદ’ છું’

એવી શ્રદ્ધા સશક્તને જ હોય. ‘મળવવા’ની ‘આશા’ની ગુલામી સમર્થમાં ન હોય. આ ચક્રાકાર દુનિયામાં કોઈ ચીજ છૂટી કે એકલી નથી: ‘આશા’ ‘નિરાશા’થી જોડાયેલી પડી છે, તેમ એક આશા અનેક આશાઓથી અને એક નિરાશા અનેક નિરાશાઓથી જોડાયેલી પડી છે; તેથી, એક ‘આશા’ના સ્વીકારમાં તમામ ‘નિરાશા’ને આમંત્રણ મળી ચૂક્યું ! આ ‘હકીકત’ ભલભલા નૈયાયિકોને પણ ખુંચે છે !

પંડિત:—વનવાસ પહેલાં રામે બાહ્યાવસ્થામાં વિશ્વામિત્ર ઋષિના યજ્ઞને બ્રષ્ટ કરનારા રાક્ષસોને હાંકી કહાડ્યા હતા.

મન્તરાજ:—અરાબર છે; યજ્ઞ અથવા અર્પણતા એ જ ઋષિઓની-જ્ઞાનીઓની ક્રિયા હોય. અને ‘સંગ્રહ’ ‘માલેડી’ એ રાક્ષસોનો સ્વભાવ હોય. અને જે વચ્ચે જન્મસિદ્ધ વૈમનસ્ય હોય. એ રાક્ષસથી યજ્ઞ જોયો જાય તો એ રાક્ષસ જ નહિ ! તહેને યજ્ઞ કરનાર પર ક્રોધ જ થાય, પણ સમષ્ટિભાવમાં ખેડેલા ઋષિથી વ્યક્તિભાવમાં આવીને સહાર કાર્ય ન અને. તેથી તે સત્ત્વ-રજ્જેના પ્રતિનિધિરૂપ ક્ષત્રિયને-રાજવંશીને-યજ્ઞરક્ષા માટે આમંત્રે. આ પ્રમાણે રામને રાક્ષસો સહામે પોતાના બળની સરખામણી કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ ! સમષ્ટિભાવવાળા ઋષિનું તહેને નિરતર ઓત્સાહન હોઈ બાલક રામ વિજેતા થયો. એ વિજયે એની જ્ઞાના (ધૃત્વાશક્તિ)ને વધુ તીવ્ર બનાવી. તો વળી એ વધુ તીવ્ર ધૃત્વાશક્તિને કસોટીએ ચહાવનારી ઘટના બની આવી. એમ બન્યું કે, રાજ જનકે સ્ત્રીતાનો સ્વયંવર યોજ્યો અને ઋષિ વિશ્વામિત્રને આમંત્રણ કર્યું. રામને લઈને ઋષિ સ્વયંવરમાં ગયા. પરશુરામનું ભારે ધનુષ્ય જે ઉઠાવે તહેને સ્ત્રીતાની વરમાળા મળવાની હતી. ચક્રવર્તી રાજ રાવણુ ધનુષ્ય ઉઠાવવા જતાં

પટકાઈ પડે છે અને દયાય છે. સત્ત્વ-રજ્જેના પ્રતાપે વીર રામે વિના પરિશ્રમે હસતાં ખેલતાં-આણુ ઉઠાવ્યું અને તીર ચહાવ્યું. ક્યાં અને કોના ઉપર એ તીર તાકવું એ તો પ્રથમ જ નક્કી થવું જોઈએ. ઋષિઓ કે જેઓ અતિ 'દૂરદર્શી' (far-sighted, long sighted) હોય છે તેમણે સંયમ કરી જોયું કે હઝારો માઈલ દૂરના એક જંગલમાં એક 'શૂદ્ર' 'તપ' કરી રહ્યો હતો. 'શૂદ્ર'નો 'તપ' જગતને ભય રૂપ જ હોય. વાસનાનો કીડો તે 'શૂદ્ર', ગુલામ; અને તે બ્યારે 'તપ' કરે-એકચિત્તે પુરુષાર્થ કરી યન્ત્રકળા કે મંત્રકળા સાધે ત્યારે એ શક્તિ માત્ર તુચ્છ પાશવ વૃત્તિઓને સંતોષવામાં જ વપરાય. તુચ્છને મળતી શક્તિ એ તો વિશ્વવ્યવસ્થા- (Cosmic Economy) ને ભય રૂપ છે. તેથી જ તો ખુદ ઋષિઓએ- 'ધર્મ'ના થાંભલાઓ-વિરક્ત જનોએ-જ્ઞાનીઓએ એકે અવાજે કહ્યું કે અમુક સ્થાને તપ કરતા શૂદ્રના મસ્તકને તાકવું. આહ, કેટલું દૂરનું ક્યેય ! કેવો અગમ્ય આશય ! ક્યાં લગનના સમારંભનું ખડાનું અને ક્યાં વિશ્વવ્યવસ્થાને ભયરૂપ દૂરના કારણનો નાશ ! 'જ્ઞાની'ઓ-ઋષિઓના 'વ્યવહાર' એવા જ અગમ્ય-mystic-બુદ્ધિવાદની કલ્પનામાંય ન આવે એવા-હોય છે ! એમની 'હિંસા' પણ જગતને કલ્યાણકારી હોય છે ! શુદ્ર પડ્યો અને આ તરફ રામે ધનુષ્યના પણ ત્રણ ટૂંકડા કરી નાખ્યા રાવણ આ જોઈ લજ્જિત થઈ ચાલ્યો ગયો. આ મહાન વિનયે વળી એથીએ મ્હોટો પ્રતિરોધ ઉત્પન્ન કર્યો. સીતાને લઈ સ્વજનો સહિત રામ મિથિલાનગરીથી બહાર નીકળ્યો કે તુરત પરશુરામ સ્થામે આવી ઉભો અને યુદ્ધ માગવા લાગ્યો. ક્ષત્રિયોનો કાળ, ક્ષત્રિયકૃળમાં જ આવી અસાધારણ વ્યક્તિ પાકેલી કેમ જોઈ શકે ? રામે યુદ્ધ આપ્યું અને પરશુરામને હરાવ્યો. સંહારનાં શસ્ત્ર પર મુસ્તક રહેતા ચોદ્ધાને પરાજ્યે જ

‘દેખતો’ કુર્યો, જેવી ત્હેની અંદરની આંખ ખુલી કે તેણે પરશુ
જમીન પર ફેંકીને કહ્યું: “ રામ ! તમસ્યુક્ત રજસુનો યુગ આજે
સમાપ્ત થાય છે ! સત્વયુક્ત રજોનો યુગ શરૂ થાય છે ! એ બે
દીવાલો વચ્ચેની ખીણમાં મહારાં શસ્ત્ર ફેંકું છું ! ” ક્ષત્રિયોની ‘ધર્ષા’
એ જોના બળની જનેતા હતી એવો પરશુરામ, ધર્ષા કે લોભ
આદિ ‘કેફ’ વગર ‘સ્વાભાવિક બળ’થી જ ખેલનાર રામ આગળ
નમ્યો. રખે કોઈ સ્થમજે કે સ્વાભાવિક બળ વાળા રામના હાથે
‘હિંસા’ ન જ થવા પામે. એ બ્યારે હિંસા કરે ત્યારે કાંઈ ન
બચવા પામે ! સીતા-સ્વાતુભૂતિ-Will જેનાથી સદા જોડાયેલી જ
છે, અને લક્ષમણ-લક્ષ્ય-Goal જેને સદા સેવે છે ત્હેને વળી
‘મેળવવા’-‘ગુમાવવા’ નો ખ્યાલે કેવો હોય અને તે જ ન હોય તો
મરવા-જીવવા અને મારવા-જીવાડવા રૂપ ‘માન્યતા’ પણ ત્હેનામાં
કેવી ? એના સમષ્ટિભાનમાં નથી કાંઈ મરતું દેખાતું કે નથી કાંઈ
જન્મતુ દેખાતું ! મિથિલાનગરીને દેવે આગ લગાડી પણ શું યોગ-
નિષ્ઠ નમીરાજને ‘આગ’ દેખાઈ ? જૂદી ભૂમિ, તેમ દર્શન પણ
જૂદાં !

પાંડિત:—ઋષિઓ વચ્ચે વસવા વખતે રામનું વર્તન પણ
ઋષિવત્ હતું.

મસ્તરાજ.—પણ, ભલા માણસ ! ભેગાભેગી કહી લેને કે
તે જ રામ રાજાઓ વચ્ચે વસ્યો ત્યારે રાજા તરીકે વર્ત્યો હતો ?
In Rome I was a Roman ! પણ એ મુકાબલો બહુ
દૂર સુધી રખે ખેંચી જતો ! કોડો કાંઈ ઋષિના સંગથી જ્ઞાની
ન બની શકે અને રોમન કે વીરના સગથી યોદ્ધો ન બની શકે.
એ ‘માટી’ જ જૂદી હોય ! સશક્ત માણસ જ ઋષિ કે યોદ્ધો—

જેવો પ્રસંગ તેવો-બને. એ તો એના 'રંગ' છે-વસ્ત્ર છે. સાધુનાં કાપાય વસ્ત્ર અને વીરનાં કેશરી વસ્ત્ર ! અંદર તો 'સિંહ' જ હોય !

પંડિત:—રામની સીતાનું રાવણે હરણ કર્યું.

મસ્તરાજ:—હારે જ તો રામ દીવાના માફક ભટક્યો ! Will થી વિખુટો પડેલો ક્યો મનુષ્ય ક્રિયાની મોઝ લઈ શકે છે ? પણ રાવણ-એ આસુરી સંપત્તિ-સીતાને છળથી પોતાના 'નિવસ'માં લાવવા છતાં તેણીથી 'જોડાઈ' શક્યો નહિ ! એ 'સતી' કે જે માત્ર સત્ત્વગુણીથી જ 'જોડાઈ' જાણે છે તેણે તો ઉલટો આ 'વિકારી'નો નાશ થોળ્યો. પણ 'સીતા'ની ખરી કિમતનું ભાન રામને થવા પામે એ માટે આ હરણુધટના પણ અનિવાર્ય હતી; તેમજ રાવણના વ્યક્તિભાનને ઝુલાવી-ફાડી એનો સમષ્ટિમાં લય થવા પામે એ માટે પણ એના હાથે સીતાનું હરણુ થવું આવશ્યક હતું.

પંડિત:—રામને લક્ષ્મણની સહાયતા હતી.

મસ્તરાજ:—પંડિતજી ! રામે સહમજતા કે એ કોઈ 'કૃપા' હતી ! એ તો માત્ર લક્ષ્ય તરફ તીર ફેંકનાર એકાગ્રતા. એને 'સીતા'ની પાની જ જોવા મળે, મુખ નહિ ! હા લક્ષ્મણનાં એટલાં અહોભાગ્ય કે રામની ઇચ્છાશક્તિનો માર્ગ નિષ્કટક કરી આપવામાં જ રોકાઈ રહેવાથી એના ચિત્તમાંથી બીજી બધી દુનિયા અદૃશ્ય થતી. એથી જ કહેવાય છે કે લક્ષ્મણ પૂરો 'વિરાગી' હતો.

પંડિત:—રામે બહુ બહુ નિયંત્ર કાપ્યો હતો.

મસ્તરાજ:—એ જ 'દૃઢ નિશ્ચય' નું સાધન ! પણ આજે શોકો જનને પ્રિયને ખસી કરવા ૩૫ વર્તનને નિયંત્ર માને છે એ

જોઈને તો મહેને સૂગ આવે છે. લંગોટબદ્ધ હોય તે જ સ્ત્રી ભોગ-
વવાનો ખરો અધિકારી. પૂર્ણ લોભરહિત હોય તોને જ તમામ
દુનિયાના ખજાનાનો અધિકાર હોય. એ જ વિશ્વની કરકસર !

પંડિત.—રામના શરીરને કષ્ટ તો બહુ પડ્યું.

મસ્તરાજ.—એટલે ? એટલે શું તમને લેની ‘દયા ખાઓ’
છો ? ત્યાં જ અટકાવો તમારી લૂલોને ! તમને બિચારા બુદ્ધિવાદીને
શું ‘ખખર’ કે તમને જેને કષ્ટ કહો છો તે તો સમર્થનો ‘શોખ’ હોય
છે ? સમર્થની ક્રિયા અથવા લીલા એવી પ્રચંડ-મસ્ત-
પહાડી-સર્વલક્ષી હોય છે કે એ લીલા જ એના સ્થૂલનો
યજ્ઞ કરે, અને એ જ એની ‘મુક્તિ’ ! સ્ક્રમજો મહારા ચતુર-
મુખાણ પંડિતજી ! સ્ક્રમજો કે નહિ જોઈતાં કષ્ટથી ‘ખચતા રહે-
વા’ની ‘કાળજી’ એ ‘પડિતો’ની પ્રકૃતિ હોય, અને એની આણેલાં
કષ્ટને આનંદભરે ઉઠાવીને ક્રિયાત્મક રહેવું એ ‘સમર્થ’ની પ્રકૃતિ હોય.
સમર્થને કષ્ટ વધુ સમર્થ અને ‘બેદરકાર’ બનાવે છે, પડિતને વધુ
‘ચેતતો’ (guarded, deep, sharp, plotting) બનાવે છે,
સામાન્ય ગણને વધુ મુડદાલ-નિસત્વ બનાવે છે. એક જ ચીજ જુદી
જુદી ભૂમિ પર જુદી જુદી અસરો ઉપજાવે છે.

પંડિત.—સુગ્રીવ રામનો મિત્ર થવાથી કાર્યસિદ્ધિમાં ઘણી
સરળતા થઈ.

મસ્તરાજ.—ઓળખ્યો. એ વાનર શિરદારને ? વાંચ્યો આખું
મહાભારત, ફરી ફરીથી વાંચ્યો અને પછી કહો કે તમારી અયો-
ધ્યામા એ સુગ્રીવ કોણ છે અને ક્યાં વસે છે ? જો એ ન શોધી
શકો તો રામાયણ વાંચવું મિથ્યા છે. વાંચવું તે છે કે જેનાથી
વાંચવું જ હમેશાને માટે બંધ થાય ! આજે ‘વાંચી’ બાણનાર

કે 'શ્રવણ' કરી જાણનાર જ હજારોમાં એક છે, તો લખી જાણ-
 નાર કે ખોલી જાણનારનું તો પૂછવું જ શું? આજે તો એક
 'લત' તરીકે, અધ્યાસ તરીકે, 'વ્યભિચાર'ના ફેલ તરીકે એ ક્રિયાઓ
 થાય છે. Reading as an Art, writing as an Art
 જવલ્લે છે. અને 'આર્ટ'એ ભરપૂરતાનું સંતાન હોઈ એની
 'કિમત' પણ 'પૂરા'થી જ અંકાધ શકે. એક 'મંત્ર'—એક—જ
 માત્ર સૂત્ર—ફક્ત એક વાક્ય બોલાય, અને તે 'સાંભળ'નારને
 'કેવલ્ય'—કેવળ 'એક' ભાન—અલભાન પ્રકટે, એ તે બોલવાની
 'કળા' અને એ તે સાંભળવાની કળા ! આજે એવો 'બોલનાર'
 નીકળી આવે તો એને કોઈ 'રહમત' જ શકે નહિ ! એને સાંભ-
 લવા માટે પણ 'ખાસ કાન' નેધએ ! તેથી એવો કોઈ રડ્યો—
 ખડ્યો 'ખોલી' જાણનાર હોય તો પણ તે 'જાહેર'માં તો આવે જ
 નહિ. એ 'હકીકત' તો દુરપયોગ કરનારાની સખ્યા આજે થોડી
 નથી ! કાનમાં પુ'ક મારી કે એક મંત્ર ભણી ગુરૂ બની બેઠેલા-
 ઓનો આજે ટોટો નથી. 'વિના કળે મુક્તિ' મેળવવા ધમ્મજતા
 'સોભી'ઓ વચ્ચે ધૂતારા કોઈ દિવસ ભૂખે ન મરે. માયાના કીચ-
 ડમાં અહોનિશ રમી રહેલા એ 'કીડા'ઓને 'ખાવા' 'હુક્કર' જ જઈ
 શકે; કોઈ 'સિંહ' કે 'રાજહંસ' તો એ તરફ નજરસરખી પણ
 ન કરે. હા, એ સિંહો હજી 'વાનર'ને—એક વૃક્ષ પરથી બીજા
 વૃક્ષ પર ચેકવામાં નિપુણ, 'વનફલ' અને નહિ કે 'જમીનમાંના
 પદાર્થો' ખાવામાં જેને 'મઝા' પડે છે તેવા 'વાનર'ને હજી મંત્ર
 આપશે અને શિષ્ય કે મિત્ર બનાવશે, પણ 'કીડા'ને તો નહિ જ.
 ત્હમે જ હમણાં કહ્યું રામે સુગ્રીવને મિત્ર બનાવ્યો? એ કેમ
 અન્યું ભલા ? 'સુગ્રીવ' અને 'વાલી' બે એક જ પિતાનાં સંતાન
 હતાં અને બન્નેમાં શક્તિ અગાધ હતી પણ બન્નેના ગુણ—સ્વભાવ

પરસ્પરવિરોધી હતા. મહોટા ભાઈ એટલે કે પ્રથમ જન્મેલો
 તે વાલી. હેની આગળ સુગ્રીવનું કાંઈ ચાલતું નહિ. વાલી
 આગળ સુગ્રીવની કળા અસ્ત પામતી. બરાબર સાંભળજો
 મહારો દરેક શબ્દ હેના ક્રમ મુજબ ઝીલજો અને પાછળ પાછળ
 ચાલ્યા આવજો... ... જે 'સ્ત્રી પર સુગ્રીવ આફરીન હતો હેને
 વાલી પકડી બેઠો હતો. તેણીને મેળવવા સુગ્રીવ સદા પ્રયત્ન કર્યો કરતો.
 એકદમ રામ-લક્ષ્મણ સુગ્રીવના સરોવરથી થોડે દૂરના વૃક્ષતળે બેઠા
 હતા. તેઓ કદાચ વાલીના નસુસો હશે એવી શંકાથી સુગ્રીવે હનુ-
 માનને તે વૃક્ષ પર જવા કહ્યું, કે જેથી હેમની ચિકિત્સા જોઈ
 શકાય. હનુમાને ઝાડની ડાળીઓ તોડી તોડીને તેઓ પર ફેંકવા
 માંડી. લક્ષ્મણને ગુરસો આવ્યો અને તેણે ધનુષ્ય હાથમાંલીધું. રામ
 હસ્યો અને બોલ્યો: આવા નજીવા 'આક્રમણ'ના 'પડથો પાડવો' શું
 ત્હારા જેવા મરદને હાજો ? તુરત લક્ષ્મણ સૂઠ ગયો અને સૂતાં
 સૂતાં ખેલ કરતો હોય તેમ તીરો ઉપર ડાળીઓને વાનરની તરફ
 ઉછાળવા લાગ્યો. તેમ તેમ હનુમાન બમણો ત્રાસ આપવા લાગ્યો.
 લક્ષ્મણે તીરનો વેગ વધાર્યો, જેના સુસવાટથી હનુમાન આમતેમ
 પવનમાં તરખલા માફક ઉડવા લાગ્યો. હનુમાનને આશ્ચર્ય થયું કે
 મહારા પહાડી શરીર કરતાંય આ મુઠ્ઠીભર હાડ-માંસમાં અજબ તાકાદ
 જણાય છે ! એટલામાં તેણે રામને લક્ષ્મણ પ્રત્યે એમ બોલતો સાંભળ્યો
 કે 'આ વીરને છેડતો નહિ, એ વળકચ્ચ છે.' "વળકચ્ચ અથવા અખંડ
 અક્ષયારી તરીકે એણે મહને ઓળખ્યો તો એ જ મહારો ગુરુ !"
 એમ મનમાં જ બોલી હનુમાન નીચે આવ્યો અને રામના ચરણમાં
 પડ્યો. પછી તેણે સુગ્રીવને 'જયન્તી કલા' બતાવી. સુગ્રીવના
 'પ્રતિપક્ષી' વાલીની એ ખાસીઅત (nature) હતી કે એના સહામે
 આવીને તો કોઈ ઈન્દ્ર પણ એને હરાવી શકે નહિ. જે હેની

‘સંબુખ’ થયો તે તો તહેનાથી હારવાનો જ. રામે એ કલા કરી કે બન્ને ‘પ્રતિપક્ષી’ઓ કે જેઓ તે સાથે જ પાછા ‘ભાવ’ઓ હતા તેમના વચ્ચે ઢંઢ યુદ્ધ થોળ્યું. ખેડ કુસ્તીમાં જોડાયા અને રામ તરફ વાલીની પીઠ હતી તે તક સાધી રામે તહેની પીઠમાં તીર માર્યું ! વાલી પડ્યો અને સુગ્રીવને તહેની મનવલ્લભા પ્રાપ્ત થઈ, તે સાથે રાજ્ય પણ મળ્યું ! હવે તે રામને તહેની સ્ત્રીતા શોધી આપવામાં મદદગાર થાય એમા આશ્ચર્ય શું ? જુઓ હવે કે વાલી તે બીજું કોઈ નહિ પણ ‘નેતિ,’ ‘ઉચકી’, ‘અભાવ’, denial, disgust. વિકાસક્રમનાં ધણાં પગથીઆં સુધી ‘ઉચકી’ જ હોવી જોઈએ. કોઈ ચીજ, કોઈ ઘટના, કોઈ કાર્ય, કોઈ વિચાર, કોઈ સિદ્ધાંતમાં એને ‘સાર’ ન લાગવો જોઈએ. એની પ્રથક્કરણ શક્તિ એવી તેજ હોવી જોઈએ કે જે ચીજ તહેની સંબુખ આવી તહેને કાપી-છુંદી તહેનું અતર જોઈ લે અને તે તહેને નિઃસાર જ લાગે. તીવ્ર બુદ્ધિ-તેજ કદપનાશક્તિ ‘પ્રથક્કરણ’ જ કરાવે અને પ્રથક્કરણની શસ્ત્રક્રિયાથી વસ્તુમાત્ર નિર્જીવ-તુચ્છ જ લાગે. પરિણામે વિચારકને જ્યાં જ્યાં તહેની દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં ‘ઉચકી’ જ આવે. “ એ ‘સત્ય’ નથી, ‘બ્રમણ’ છે ”—“ not that, not that, ” એમ જ થાય. એ પોતાના બોલ ઉપર-એ પોતાનાય ‘ચુકાદા’ ઉપર પણ વળી તહેને ‘ઉચકી’ આવે. Great Disgust ! ભયંકર અસંતોષ ! રાક્ષસી બેચેની !... બીજી તરફથી એના પ્રતિપક્ષી ‘ભાવ’માં ‘વિશ્વાસ’-‘સંતોષ’ હોય અને તજ્જન્ય ક્રિયાશિથિલતા હોય. એ બેનું ઢંઢ યુદ્ધ થાય, એ બે ગુણો પરસ્પરથી ભેટે, સારે ‘ઉચકી’ અદૃશ્ય થાય અને વિશ્વાસ દિવ્ય સ્વરૂપ પામે ! ભાવ-અભાવથી ‘પર’ એવી આત્મ-પ્રતિષ્ઠા એને દરેક ચીજ વિશ્વવ્યવસ્થાના એક અંકોડા-અનિવાર્ય અગતરીકે દેખાડે. ‘બહુ’ અને ‘બુઝં’, ‘સત્ય’ અને ‘અસત્ય’, ‘પુણ્ય’ અને

‘પાપ’, ‘જ્ઞાન’ અને ‘અજ્ઞાન’, ‘સુખ’ અને ‘દુઃખ’ સર્વ હોને છૂંદું છૂંદું
 દેખાવાને બદલે સળંગ સાંકળની એક જરૂરી કડી તરીકે દેખાય.
 તેથી એને ‘આશ્ચર્ય’ કે ‘ખેદ’ બેમાંનું કાંઈ ન થવા પામે. એ માત્ર
 ઠંડું હાથ જ કરી શકે. ઉગ્રમાં ઉગ્ર ક્રિયા કરવા છતાં એને તે અ-
 ક્રિયતા જ લાગે. એની પ્રકૃતિ જ હવે ‘સમન્વય’ની બને. એકને
 અનેક ટૂંકડામાં કાપી જોવાને બદલે અનેકને એકરૂપે જોવાની એની
 ‘ટેવ’ બંધાઈ હોય. તેથી સર્વમાં તે ‘એક’નો જ ‘નાય’ જુઓ. એતુ
 નામ વૃત્તિઓનો કાયાપલટો ! પુનર્જન્મ ! મરીને જીવવાપાથું ! એ જ
 ‘yea-saying to life ! એજ જીવનનો પવિત્ર હકાર ! એ જ
 ‘સમાધાન’ ! અને એ જ ‘યુદ્ધ’ની દિવ્યતા ! કોણ કહે છે કે યુદ્ધ
 અનિષ્ટ છે ? દુનિયાને તુચ્છ લોભ કલહમાં ઘેરે છે, એ જોવાની
 ‘ટેવ’ પડી જવાને લીધે જ્યારે પણ ‘યુદ્ધ’ એવું નામ કાને પડે છે
 ત્યારે એ ઉચ્ચાર સાથે જ પેલો પરિચિત ભાવ લોકોમાં ખડો થાય
 છે; બીજી કોઈ જાતનું યુદ્ધ હોઈ શકે એમ તેઓને લાગતું જ
 નથી. બાકી એ કલહ અને આ યુદ્ધ બે તદ્દન જૂદી જ ચીજો
 છે. એક ‘ભૂખ’નું કાર્ય છે, બીજું શક્તિનું કાર્ય છે. એકનું
 પરિણામ અનિષ્ટ છે, બીજાનું પરિણામ ગૌરવશાલી છે.
 યુદ્ધ જ બે ભાવોનું સુંદર એકીકરણ કરે છે. યુદ્ધના બે પક્ષો
 તો ‘પક્ષી’ને ‘આકાશ’માં ‘ઠંરવનાર’ અને ‘વિલાસ કરાવનાર’ પાંખો
 છે ! ‘Brothers in war’- ‘યુદ્ધના ભાઈઓ’ તો માનવજાત
 ભાઈઓ કરતાં પણ નીકટના ‘સગા’ છે. જીવીને તેમજ મરીને-બન્ને
 રીતે-જો કોઈ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને વિકસાવવામાં જ કામ લાગતી
 હોય તો તે યુદ્ધ વડે જ ! ‘રામ’ને એવા યુદ્ધપ્રેમીઓ બહુ ગમે છે,
 અને એને જંગલમાં પણ એવા મળી રહે છે !...હું ભૂલ્યોઃ જંગ-
 લમાં પણ નહિ, પણ માત્ર જંગલમાં જ મળે છે, ‘શહેર’માં

નહિ ! 'શહેર'માં તો સુંવાળી મડમો હોય, કુમળાં ખાળકો હોય, વાણીવિલાસી 'લપટા' લફંગા હોય, કદપનાનાં 'જળાં' હોય, ભ્રમણાની ભૂલભૂલામણીઓ હોય, ખાટલે પડી 'સેવા' કરાવવાની મોજ હોય ! ત્યાં સુગ્રીવ કેવા કે હનુમાન કેવા ! એટલા જ માટે તો રામે અયોધ્યા જેવી રાજધાની છોડી વન શોધવું પડ્યું ! ઘણું જીવે એ રામનું 'વન' !

પંડિત:—પણ સીતાને તો હનુમાને-મારતીએ-મહાવીરે શોધી આપી હતીને !

મસ્તરાજ:—હા, હનુમાન જ તે કરી શકે, કે જે પુનર્જન્મ પામેલા-રામના ગુરુમંત્રથી કાયાપલટો પામેલા-સુગ્રીવનો 'મત્રી' હતો. જે પહાડ જેવાં કાર્યોને રમત માફક 'ઉપાડી' શકતો અને તે છતાં જેના 'વેગ'માં વાંધો આવતો નહિ, -જે પહાડ ઉઠાવીને ઉડવા છતાં પણ 'રામ'નું ગીત અખંડ લલકાર્યા કરવા જેટલો આનંદ શીલકમાં રાખી શકતો, -જે લાખો વાનરો (વૃત્તિઓ)નો નિયંત્રા અને સ્વામી હતો, -જેને અસાધારણ મોટી ફેજ એ ઉપાધિરૂપ નહોતી પણ સહાયરૂપ હતી, તેવો હનુમાન જ સીતાની ભાળ મેળવી શકે. પંડિતજી ! એ જ દિવ્ય 'વિવેક' ! બુદ્ધિવાદનાં પૌલીટીક્સ એની પાસે પાણી ભરે !

પંડિત:—રાવણને એના સગા ભાઈ વિભિષણે ઘણુંએ સહમજબોયો, પણ તેણે માન્યું નહિ, ત્યારે વિભીષણ 'ભાઈ'ને છોડી ભાઈના પ્રતિપક્ષીને શરણે ગયો અને ભાઈથી લડ્યો.

મસ્તરાજ:—સત્ત્વગુણી એમ જ વર્તે ! એને કુદુંબનો પણ મોહ ન હોય. જ્યાં સત્ત્વગુણ જેવામાં આવે તહેનાથી તે મિત્રતા કરે, તહેનો તે 'સહધર્મી' બને, અને ગુણાતીતનો તે 'સેવક' બને.

વિભીષણ, રાવણ અને કુંભકર્ણ ત્રણ ભાઈઓ એ ત્રણ 'શુભો' (instincts) છે: સત્ય, રજસુ અને તમસુ-એ દરેક શુભના સમુ-
 વ્યવસ્થાપક-વિષય-મહેશ એમના 'તપ'થી પ્રસન્ન થઈ વરદાન દેવા
 આવ્યા. વિભીષણે વિ'ણની ભક્તિ ઈચ્છી, રાવણે ચૈદ લોકનું સામ્રાજ્ય
 ઈચ્છ્યું અને કુંભકર્ણે ઇન્દ્રાસન ઈચ્છ્યું. પહેલા બન્નેને ઇન્દ્રાસન
 વરદાન મળ્યું. ત્રીજાની ઇચ્છા બે સદૃશ થાય તો તે તમોશુશી તો દેવો
 માત્રને-દિવ્ય પુરોને નાસરૂપ થઈ પડે; તેથી એની મતિમાં અમ
 ઉપગતી એના બ મુખેથી ઇન્દ્રાસનને બદલે નિઘાસનની માંગણી
 દરખાસ્તમાં આવી. આર્ચકાસેની બધીદારી છે કે જ્યાં ને ત્યાં
 'શુદ' ના 'તપ'ને નિષ્કળ કરવાની કાળજી રખાઈ છે. રજોશુશી રાવ-
 નને સામ્રાજ્યપ્રાપ્ત થયું હતું. બનાં નિરાધાર સ્ત્રીતાપર બલાનકાર કરવાની
 મુશ્કેલી હતી સ્પર્શી કાપી નહિ. કાંઈ ગજુત્રીયાન 'ધૈમ્ય' કે કાંઈ
 મુશ્કેલ મનિવાદો 'શુદ' હોય તો તદ ન શુભાવન. એ બે તો રાવણની
 બધીદારી છે. અને ત્યારે જ એને પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે રામ જોયો
 પૂરૂપ મળી રહ્યો. પુદની મજા તો પોતાથી નહીંયાના સાથે લડ-
 વામાં જ છે. 'મરદની મા વળાણી રહે તે તો ખરો મરદ હોય. !
 મન્વજર્ણી વિર્ભાવજને તો ખબર હતી કે રામ એ વિષ્ણુનો-
 વિધેયરૂદાક સ્મિતો-અવતાર' હતો. તેથી તેણે રાવણને મળુંએ રતમ-
 વાળે. કે રામ રતમે તમું નહિ જતું હોના કારણે જતું. પોતાના
 જ 'ધૈમ્ય'ને નેરો પ્રકૃતિને મહાર એવા રાવણે જવાબ આપ્યો- " તું
 બંદે એની શુભાંથી કલ્પિત એવ. મારે તો એનાથી દંદ થી એની
 પ્રજાના 'ધૈમ્ય' છે. મને જોડીને પુનઃપ્રાપ્તિના જ મુક્તિ મેળવવી
 છે. મને જતું કે એનાથી હજુપણ વાંચે મંત્રેમળાં મારે તો વિજય
 નહિ. " અને પુદ રા મળું. વિષ્ણુજ રામની વરદથી જાણે
 રતમે 'મરદ' તોયે 'જુદ' 'શુદ' જોડી' હતી એને 'મરદ' મરદખો

આવતાં લેવું બળ શિથિલ થતું, અને તેથી તે હારતો. હવે રામ
 પોતે ચૂકે છે. સત્ત્વના પરાજય પછી ગુણાતીતને જ શિરદારી
 લેવાની હોય. રાવણની લાંકાએ પહોંચવા માટે સમુદ્ર ઓળંગવો
 પડતો હતો. રામે પોતાના ધનુષ્યનો ટંકાર કર્યો અને એક તીરથી
 (બ્રહ્માવથી) આખા સમુદ્રને (સંસારને) શાસી લેવાની તૈયારી કરી.
 સમુદ્રમાંના અનંત જીવોની દયા દેવોને થઈ, અને તેઓએ લેને
 એ આત્મતિક પગલું ભરતાં ચટકવા વિનવ્યો. રામે માન્યું. હનુ-
 માને કહ્યું: હું આખા લક્ષ્મરને ટુકડે ટુકડે મહારા અંગ પર લઈ
 લાંકા કિનારે મૂકી શકું છું. અંગદ અને નલ નામના બે અનુ-
 નિયરોએ સમુદ્રમાં પથ્થરનો શેતુ બાંધવાનું માથે લઈ હનુમાનના
 વિમાનમાર્ગે પશુ પ્રયોગ ચટકાવ્યો. પશુ પુલ અડધોડ તૈયાર થયો
 એટલામાં એ મહાભારત કાર્ય માટે એમનામાં અભિમાન પ્રગટ્યો.
 કદી નહિ નજરે પડેલા જખરજસ્ત મચ્છે એ પુલનો નાશ કર્યો !
 બૂલનું ભાન થતાં એમ સૂઝ્યું કે વ્યક્તિભાનથી એ મહા-
 ભારત કાર્યની પૂર્ણાહુતિ થવી અશક્ય હતી; તેથી દરેક ‘પથ્થર’
 પર ‘રામ’ નામ ‘લખી’ પથ્થરને સમુદ્રમાં નાંખવા માંડ્યા તો તે
 ‘તરવા’ લાગ્યા ! પૂલ બંધાઈ રહ્યો અને તે ઉપરથી કોડોની સપ્થામાં
 સૈન્ય પસાર થયું. રાવણ હણાયો. રામે શું એ રાજ્યની માલેકી
 કાધી કે ? એને Dominion બનાવ્યું કે ? એ તો સુવર્ણની
 ‘લાંકા’ હતી, વળી પોતાની સ્ત્રીને ઉઠાવી જનારનું રાજ્ય હતું; છતાંય
 શું રામ એ ગાદીપર આરૂઠ ન થયો ? ખચીત એ કોઈ-આજના
 ‘વૈશ્યો’ના હિસાબે-‘લોટ’ હોવો જોઈએ ! આજના વૈશ્યને એવી તક
 મળે તો હજાર વર્ષ સુધી પશુ સોનું લૂટવા અને સુવર્ણવર્ણી પ્રજાનું
 હીરચીર લૂટવાની તક ગુમાવે જ નહિ. પશુ કદાચ રામે ‘પૉલીટીક્સ’નો
 અભ્યાસ નહિ કર્યો હોય ! કેવી જખરી પ્રાચીન હિંદીઓની

અજ્ઞાનતા' ! રામે વિભીષણને તખ્તનશીન કર્યો અને રાવણની મહાસતી પટ્ટરાણી મંદોદરીએ વિભીષણથી લગ્ન કર્યું ! એ જ રામ અને વિભીષણના આજના સંતાનો પુનર્લસ નામથી અભડાઇ જાય છે ! આજના આહ્વાણનું આસે તો વિભીષણ અને રામનું નામનિશાન પણ ન રહેવા દે ! કેવા 'અધર્મી'—કેવા શાસ્ત્રદ્રોહી 'વઠેલા' ઝો ! પણ એ 'વઠેલા' ઝો એવા તો ઉસ્તાદ કે એમની કથા ભવોભવ કરતા રહેવાથી જ આહ્વાણનું જીવન ટકી શકે એવી મેખ મારી દીધી ! અને સત્વગુણી વિભીષણને આજના વૈશ્ય પોલીટીશ્યનો કે પ્રેતભક્ષી 'વર્મના ઇન્ડરદારો કનડગત ન પહોંચાડી શકે એટલા માટે રામની આજ્ઞાથી લક્ષ્મણે શેતુ પર બાણ મારી વચ્ચેથી તોડી નાખ્યો !

પંડિત:—પણ, દેવ ! શેતુ ટૂટવાથી પગરસ્તો બધ થયો, પરંતુ આગબોટ અને વિમાન તો જઇ શકે અને લંકાનું સ્વામીપણું કરી શકે.

મસ્તરાજ (ખડખડ હસીને):—ભોજો રે ભોજો ! ગમે તેટલો તોય બુદ્ધિનો દાસ, બુદ્ધિનો સ્વામી તો નહિ જ ! પડિતજી આગબોટ અને વિમાન સુવર્ણની લંકાનું—'વિભીષણ'ની ગાદીનું સ્વામીત્વ નહિ પામે. એ લંકા અને એ સત્વગુણની ગાદી તો જલ-સમાધિ પામી ! 'ક્ષત્રિય' ભલે એને લૂટે, પણ 'વૈશ્ય'ના હાથમાં એ જાય તે રામને જ કેમ સાલ્યા વગર રહે ? તેથી જ તો તેણે 'સાગર'ને શોષવાની પોતાની શક્તિને મ્યાનમાં રાખી, એમ સ્તંભ-જીતે કે વૈશ્યનો હાથ એ સુવર્ણનગરી પર પડવા પહેલાં એ ઇન્દ્ર-પુરીને સમુદ્રમાં લય પામવાની સગવડ રહે !

પંડિત:—ત્યારે શું સુવર્ણમય લંકા હોવાનું, સમુદ્ર વચ્ચે શેતુ બાંધવાનું, એક બાણથી જળ શોષી લેવાનું, એક બાણથી નકર પથ્થરનો પુલ તોડવાનું, આકાશમાર્ગે લશ્કરે લઇ જવાનું: આ બધું

અને એવું ઘણુંએ ખીજું ત્હમે સ્થૂલ સૃષ્ટિપર-હકીકત તરીકે-ખન્યું હોય એમ માનો છો ? કે એ સર્વ માત્ર આધ્યાત્મિક ઘટનાઓનું સ્થૂલ ચિત્ર માનો છો ?

મસ્તરાજ:—અહીં જ ત્હમો પડિતો-બુદ્ધિવાદીઓ-પોતાનું દૌર્બલ્ય પ્રકટ કરો છો ! મનુષ્યનાં ચૈદે અંગોને નિરોગી જ માત્ર નહિ પણ સસ્કાર અપાયલાં (cultured) બનાવવામાં આવ્યાં હોય અને એ ચૈદે વચ્ચે એકરૂપતા-harmony-અનુસંગીતા રચવામાં આવી હોય તો એ સર્વને પરિણામે મનુષ્યની જે ક્રિયા બનવા પામે ત્હની ત્રણે ભુવન પર અસર પડે છે. આધિભૌતિક, આધિદૈવિક* અને આધ્યાત્મિક એવાં ત્રણે ક્ષેત્રોમાં તે કાર્યની ધ્રુવરીઓ (vibrations) અસર કરે. એકટી આધ્યાત્મિક ભૂમિપર અસર થાય એમ માનવું એ તો ‘અખંડ સત્ય’ને ન સ્હમજનારનું અજ્ઞાન. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની ધ્રુવરી આખા વિશ્વને હચમચાવી શકે એ મ્હારી ‘માન્યતા’ માત્ર નહિ પણ ‘શ્રદ્ધા’ છે-‘અનુભવ’ છે. આજનું પદાર્થવિજ્ઞાન જેમ જેમ મ્હોટું થશે-આગળ વધશે-તેમ તેમ સૂક્ષ્મ શક્તિ પર કાચુ મેળવવાનું શક્ય બનશે. હજી તો આજનું સાયન્સ થોડા સૈકાનું બાળક છે, જ્યારે મહાભારત-રામાયણના કાળના વિદ્યાધરો-સાયન્ટીસ્ટો હજારો વર્ષની પ્રયોગપરમ્પરાના વારસો હોઇ એમણે આજની વિદ્યાથી વધુ ઉંડી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હોય એમાં મ્હને તો કાંઇ આશ્ચર્ય જેવું લાગતું નથી. પણ આ વાત ભૂલવી જોઇતી નથી કે એક સ્ત્રીના હૃદયમાં પ્રથમ ‘જીવ’ નહિ પણ ‘શરીર’-‘ખોખુ’-‘ધર’ બનવા પામે છે અને પછી એ ‘ધર’ને લાયકતો જ જીવ એમાં પ્રવેશ કરે છે; તેમ, અમુક અંશની વજ્રતા ધરાવનાર શરીરમાં જ એ અસાધારણ શક્તિ પ્રકટી

* આ ત્રણે ક્ષેત્રનું સાયન્ટીફીક જ્ઞાન અલ્લાયદા પુસ્તકમાં વિસ્તારથી આપવા વિચાર છે.

શકે. તોપને ગતિમાં મૂકવા પહેલાં એની તળેની તેમજ આસપાસની જમીન કઠીન છે કે નહિ તે જોવું પડે છે અને કઠીન ન હોય તો કઠીન બનાવવી પડે છે, નહિ તો તોપના અવાજથી તોપની ભૂમિકા જ ફાટે ! તેમ એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે, વ્યક્તિ અને સમષ્ટિનો અટૂટ સંબંધ હોઈ જે કાળે આખો સમાજ દુર્બળ હોય-તમોગુણી હોય-તે કાળે ‘અવતાર’ રૂપ પુરૂષ અર્થાત્ ગુણાતીત પુરૂષ પ્રક્ટી ન શકે. એવી વ્યક્તિને ‘ઉભવા’ માટે પણ સાત્વિક વાતાવરણ જોઈએ, થોડી પણ સત્ત્વગુણવાળી વ્યક્તિઓ એની આસપાસ જન્મ પામી ચૂકી હોવી જોઈએ. તમોપ્રધાન સમાજમાં રજોગુણી વીર પ્રક્ટે અને બહુ તો સત્ત્વગુણી. રજઃપ્રધાન યુગમાં સત્ત્વગુણી વીર પ્રક્ટે અને ક્વચિત્ ત્રિગુણાતીત પણ. સત્ત્વપ્રધાન યુગમાં ત્રિગુણાતીતનાં દર્શન સુગમ હોય. પણ રખે આ ખુલાસા પરથી બીજી હદની માન્યતામાં-બહેમના રાજ્યમાં-ફસાઈ પડતા ! રખે સ્હમજતા કે સારે આજે જેઓ પોતાને ઈશ્વરી અંશ તરીકે પૂજવે છે તેઓનો એ દાવો કદાચ સાચો પણ હોય ! ના, ના, હજાર વાર ના ! ‘દાવો’ કરનારમાં ઈશ્વરી અંશ હોતો જ નથી, બહુ બહુ તો હીપ્પોટીઝમ હોય, અને તે પણ આજના ઈશ્વરી પૂતળાંઓમાં-ધર્મગુરુઓમાં-દશ હજારે એકમાં હોય તો હોય. બાકી તો બધા “ પૂર્વે આમ થતું હતું તો આજે અમારામાં એ હોય એમ માનવાને હદમે કેમ ના કહી શકો ? ” એવા નકારવાચક હક્કપર જીવનારા પાખંડીઓ માત્ર હોઈ શકે.

પંડિત:—રામે શેતુથી સમુદ્ર પાર કર્યો.

મસ્તરાજ.—ના, એકલા રામે નહિ, સઘળી દેાજ સાથે રામે સમુદ્ર પાર કર્યો હતો ! એનાં ચાહે અગો સાથે જ તરે છે ! એ સઘળાં ‘યુક્ત’ છે ! એકલો ‘આત્મા’-કોઈ કલ્પિત ચીજ કે નામ

કે વરાળ-નહિ પણ ચૈદ્રે અંગો મુક્ત છે ! 'મોહ'રૂપ સમુદ્ર એના એકે અંગને સ્પર્શી શકતો નથી. રામ અને એની ફેાજ ચાલ્યા કરે છે અને ત્હેમની તજેથી અને ખે બાજુમાં થઇને 'મોહ'નું જળ વહ્યાં કરે છે અને ઉપર થઇને ચાલનારને અસર કર્યા વગર જ ઉછાખા કરે છે.

પંડિત:—રામે રાત્રિદિવસ યુદ્ધ કર્યા કર્યું.

મરુતરાજ:—લાખો જીંદગીઓનું કાર્ય એક જીંદગીમાં બજાવવા નીકળે તેણે રાત્રિદિવસ જ યુદ્ધ કરવું પડે. ક્ષણભરનો પ્રમાદ એને પાલવે નહિ. તત્ત્વવેત્તાઓ તેમજ ચક્રવર્તીઓ બન્નેની બાબતમાં આ વાત અક્ષરસઃ સત્ય છે. કૃષ્ણ, નેપોલીઅન, સીકંદર, નિતશે, રામતીર્થ, મહાવીર, શંકરાચાર્ય, બુદ્ધ અને બીજા વધતા ઓછા અશે 'સમર્થ' પુરૂષો થયા તે સર્વે એવા હતા કે જેમને 'આરામ' પાલવતો જ નહિ. તેઓ પ્રતિરોધને 'શોધતા' ફરે,—'ઉદ્દીરણ' (provocation) કરીને પણ પોતા ઉપર બલા બહોરી લે અને 'અથડામણ'ના ધર્ષણ દ્વારા જ એમને જીંદગી સહ અને આનંદરૂપ લાગે. જ્ઞાનમાર્ગે વિચરતા યોદ્ધાને અહોનિશ નિત્યનવા અનુભવ પર મનનરૂપ યુદ્ધ કરવાનું હોય. તે દરેક અનુભવને બરાબર 'હજમ' કરી પોતામાં સમાવે, અને એ રીતે જ્ઞાનમાં ચક્રવર્તી બને ત્યારે મનન આપોઆપ અટકે.

પંડિત:—રામે ત્રિગઢી લંકાપર ચઢાઈ કરી.

મરુતરાજ:—અને સ્થૂલ, સુક્ષ્મ તથા કારણ દેહરૂપી કીલ્લાઓને તાખે કર્યા. દરેક દેહ એના અભિમાનીને-દેહીને-'કિમતી' જ લાગે અને તેથી દરેક લંકા સુવર્ણની જ કહેવાય.

પંડિત:—પણ આવો મોટો અવતાર છતાં રામ વાનરોના છદ્દમાં કેમ વર્તેલો હશે ?

મસ્તરાજ:—વાનરસેના એના મય હતી તેથી । વૃત્તિઓની ફેજ બ્રહ્મ અથવા આત્મારૂપ અધિધાનને વળગી રહીને ખેલતી, તેથી મધ્યસત્તા (Central Power) અવ્યાપ્તિ હતી,—હલકી એની પ્રમા ઓર વધુ ખીલતી ।

પંડિત:—રામે પહેલપ્રથમ તો અતિક્રિયા નામક રાક્ષસને માર્યો.

મસ્તરાજ:—ગમે એટલું પ્રાપ્ત થાય તો પણ જેની તૃપ્તિ ન થાય એવા લોભને, વૈશ્યવૃત્તિને, છતે ત્યારે જ ક્ષાત્રતેજ ઝળકે

પંડિત:—એણે વળી કુંભકરણને પણ માર્યો !

મસ્તરાજ:—એને માર્યા વગર તો એક તસુ પણ આગળ વધવાતું છે જ ક્યાં ? કુંભ એટલે ‘ધડો’—આ સ્થૂલ દેહ—એ જેનું એકનું એક ઓળખ છે તે અર્થાત્ દેહાભિમાની મનુષ્ય કોઈ પણ ‘હિંચો શોખ’ ન જ જાણી શકે. એની પ્રવૃત્તિમાત્ર ‘તુચ્છ’ હોય, દિવ્યતાની પ્રેરણા લેનામાં ન સંભવે. તમોગુણપ્રેરિત અહંકાર તો મોટી કેદ !

પંડિત:—લક્ષ્મણના હાથે ઇંદ્રિયત હણાયો ।

મસ્તરાજ:—રાવણના ઇંદ્રિયતે આધિદૈવિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી, પણ હજી કામ અથવા ઇચ્છાના રાજ્યમાં વસતો હતો. એને આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપ લક્ષ્મણે હરાવ્યો. આધિભૌતિક પર આધિદૈવિકનો જય હોય અને આધિદૈવિક પર આધ્યાત્મિકનો જય હોય, ઇચ્છામાત્રનો—કામનામાત્રનો—લોપ થાય ત્યારે જ આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રકટે. એકવાર દેવોનો પણ સ્વામી થવા જેટલી

હદે કામનો વિસ્તાર કરે, પછી એ કામની તરફ જે મુખ્ય હતું હોતે ઉલટી બાળુ ફેરવી નાખે એટલે ઇચ્છા એને અનુસરનારી ઘસી બને ! આમ મુખ્ય મોડવા માત્રથી આધિદૈવિક શક્તિનું આધ્યાત્મિક શક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે. લોકભાષામાં આ ધલાનને ‘વિરાગ’ કહે છે.

પંડિત:—ત્રિસિરા રાક્ષસને મારતિએ (હતુમાને) માર્યો.

મસ્તરાજ:—ત્રિસિરા એટલે જેની શક્તિ (energy) ત્રણ ખુલ્લા મહોંવાળી સિરાઓ દ્વારા ફેગટ વહી જાય છે તે; જેણે શક્તિને વહી જવાના રસ્તા બંધ નથી કર્યા તે;—ક્રોધી. ક્રોધ ત્રણ માર્ગે શક્તિને ગુમાવે છે. બીમાર, અશક્ત, પ્રમાદી માણસ શરીરને જરાસી તકલીફ પડતાં ચ્હીડાઈ ઉઠે અને એ ચીડથી વધારે અશક્ત બને; લોભ કે વિષય આદિ ઇચ્છાને તાણે થઈ વિબુદ્ધજનતાજન્ય ક્રિયામાં ક્રોધ પ્રેરાય તો ત્યાં પણ શક્તિનો વ્યય થઈ નિર્બળતા જ આવે; બુદ્ધિથી ક્રોધ વાત ન રહમજાય ત્યારે પણ બુદ્ધિની સ્થિરતા વગરના માણસને ક્રોધ થઈ આવે છે. આ ત્રણ દ્વારે શક્તિ વહી જાય છે અને મનુષ્ય નિ:સત્ત્વ બને છે. એનો વેધ માર્તિ અથવા વિવેક (Discrimination). વિવેકશક્તિ ચીડાઉપણાને દાબી દે છે, અને દબાયલો ક્રોધ તો શક્તિ રૂપ થઈ પડે છે.

પંડિત:—રાવણે લક્ષ્મણપર શક્તિ ફેંકીને ધડીબર એને તોખા પોકરાવી હતી !

મસ્તરાજ:—આધ્યાત્મિક ભૂમિકાપર રહી યુદ્ધ કરનારને જરાસો ‘પ્રમાદ’ થવા પામ્યો—જરાસો જીતનો ગર્વ થવા પામ્યો—તો આધિદૈવિક શસ્ત્ર એના દૃઢ્યમાં જરૂર ભોંકાય અને તોખા પોકરાવે. જીત થાય તો તે લક્ષ્મણની નહિ

પંડિત:—પણુ આવો મોટો અવતાર છતાં રામ વાનરોના છંદમાં કેમ વર્તતો હશે ?

મસ્તરાજ:—વાનરસેના એના મય હતી તેથી । વૃત્તિઓની દ્રેજ બ્રહ્મ અથવા આત્મારૂપ અધિષ્ઠાનને વળગી રહીને ખેલતી, તેથી મધ્યસત્તા (Central Power) અવ્યાબાધ હતી,—ઉલટી એની પ્રમા ઓર વધુ ખીલતી ।

પંડિત:—રામે પહેલપ્રથમ તો અતિક્રાયા નામક રાક્ષસને માર્યો.

મસ્તરાજ:—ગમે એટલુ પ્રાપ્ત થાય તો પણુ જેની તૃપ્તિ ન થાય એવા લોભને, વૈશ્યવૃત્તિને, છતે ત્યારે જ ક્ષાત્રનેજ ઝળકે

પંડિત:—એણે વળી કુંભકરણુને પણુ માર્યો !

મસ્તરાજ:—એને માર્યા વગર તો એક તસુ પણુ આગળ વધવાનું છે જ ક્યાં ? કુંભ એટલે ‘ધડો’—આ સ્થૂલ દેહ—એ જેતું એકતું એક ઓગર છે તે અર્થાત્ દેહાભિમાની મનુષ્ય કોઈ પણુ ‘ઉચ્ચો શોખ’ ન જ જાણી શકે. એની પ્રવૃત્તિમાત્ર ‘તુચ્છ’ હોય, દિવ્યતાની પ્રેરણા ત્હેનામાં ન સંભવે. તમેાણુપ્રેરિત અહંકાર તો મોટી કેદ ।

પંડિત:—લક્ષ્મણુના હાથે ઈંદ્રિયત હણાયો !

મસ્તરાજ:—રાવણુના ઈંદ્રિયતે આધિદૈવિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી, પણુ હજી કામ અથવા ઇચ્છાના રાજ્યમાં વસતો હતો. એને આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપ લક્ષ્મણે હરાવ્યો. આધિભૌતિક પર આધિદૈવિકનો જય હોય અને આધિદૈવિક પર આધ્યાત્મિકનો જય હોય. ઇચ્છામાત્રનો—કામનામાત્રનો—લોપ થાય ત્યારે જ આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રકટે. એકવાર દેવોનો પણુ સ્વામી થવા જેટલી

હદે કામનો વિસ્તાર કરે, પછી એ કામની તરફ જે મુખ્ય હતું હોને ઉલટી બાજુ ફેરવી નાખે એટલે ઇચ્છા એને અનુસરનારી ઘસી જતે ! આમ મુખ્ય મોડવા માત્રથી આધિદૈવિક શક્તિનું આધ્યાત્મિક શક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે. લોકભાષામાં આ ઇલાજને ‘વિરાગ’ કહે છે.

પંડિત:—ત્રિસિરા રાક્ષસને માર્શિએ (હનુમાને) માર્યો.

મસ્તરાજ:—ત્રિસિરા એટલે જેની શક્તિ (energy) ત્રણ ખુલ્લા મ્હોંવાળી સિરાઓ દ્વારા ફેગટ વહી જાય છે તે; જેણે શક્તિને વહી જવાના રસ્તા બંધ નથી કર્યા તે;—ક્રોધી. ક્રોધ ત્રણ માર્ગે શક્તિને ગુમાવે છે. ખીમાર, અશક્ત, પ્રમાદી માણસ શરીરને જરાસી તકલીફ પડતાં મ્હીડાઈ ઉઠે અને એ ચીડથી વધારે અશક્ત બને, લોભ કે વિષય આદિ ઇચ્છાને તાણે થઈ વિબુદ્ધજનતાજન્ય ક્રિયામાં ક્રોધ પ્રેરાય તો ત્યાં પણ શક્તિનો વ્યય થઈ નિર્બળતા જ આવે; બુદ્ધિથી ક્રોધ વાત ન રહમજાય ત્યારે પણ બુદ્ધિની સ્થિરતા પગરના માણસને ક્રોધ થઈ આવે છે. આ ત્રણ દ્વારે શક્તિ વહી જાય છે અને મનુષ્ય નિઃસત્ત્વ બને છે. એનો વૈધ માર્શિ અથવા વિવેક (Discrimination). વિવેકશક્તિ ચીડાઉપણાને દાખી દે છે, અને દુખાયલો ક્રોધ તો શક્તિ રૂપ થઈ પડે છે.

પંડિત:—રાવણે લક્ષ્મણપર શક્તિ ફેંકીને ધડીભર એને તોળ્યા પોકરાવી હતી !

મસ્તરાજ:—આધ્યાત્મિક ભૂમિકાપર રહી યુદ્ધ કરનારને જરાસો ‘પ્રમાદ’ થવા પામ્યો—જરાસો જીતનો ગર્વ થવા પામ્યો—તો આધિદૈવિક શસ્ત્ર એના હૃદયમાં જરૂર લોકાય અને તોળ્યા પોકરાવે. જીત થાય તો તે લક્ષ્મણની નહિ

પણ જેના બળપર તે ખેલે છે ત્હેની છે એવા ભાનને સ્થાને જીતનો આરોપ ક્ષણભર પોતાપર થવા પામે એટલો ‘પ્રમાદ’ સેવે તો બ્યામોહ જરૂર પરિણમે. ભલભલા રાજાઓ રાજ્યપાટ અને અપ્સરાતુલ્ય રાણીઓને પીઠ કરી જંગલમાં જઈ વર્ષોનાં વર્ષો સુધી તપ કરવા જેટલી મરદાઇ બતાવવા છતાં કીર્તિ-માન-યશની ‘ગીલગીલી’થી ફસાઈ પડ્યા છે ! ભૂજથી સમુદ્ર તરી ગયેલાઓ કિનારે આવી ડૂબ્યા છે ! આ યુદ્ધ, એટલા જ માટે તો, બહુ અટપટું કહેવાય છે ! ક્ષણમાત્રનો ‘પ્રમાદ’ જ્યાં સુધી સંભવે છે ત્યાંસુધી જીતેલી આખી બાજી ગુમાવવાનો ભય છે. કારણ ? ‘માન’નો જ્યાં કેફ છે ત્યાં પ્રતિક્રિયા રૂપ અપમાનજન્ય નિશ્ત્રાહ-નિરાશાને અવશ્ય અવકાશ છે. અને નિરાશા પ્રકટી કે તમામ ખેલ ખલાસ ! માટે જ એવે પ્રસંગે માર્તિ એટલે વિવેકને મોકલીને ‘પહાડી ધુટી’ મંગાવી લેવી અને ત્હેનું સેવન કરવું; અર્થાત્ ઉંચામાં ઉચી અને કદાપિ દ્રવે નહિ એવી ભૂમિકા (અલ્પભૂમિકા)માં ઉછરેલા છોડ અથવા ભાવનાને-અલ્પભાવને ધસીને ત્હેનો ‘રસ’ પીવો. અહીં એક ખૂબી એ છે કે, માર્તિ ફક્ત એક છોડનું મૂળીઉં જ લઈ આવતે તો લક્ષ્મણને ખાત્રી કેમ થતે કે તે કોઈ સામાન્ય જમીનપરના છોડનું મૂળીઉં નહિ પણ ‘પહાડી ધુટી’ જ છે ? એટલા માટે તે આખો પહાડ ઉપાડી લાવે છે. ‘છોડ’ની અને ‘ભાવ’ની ખાનદાની ભૂમિકાપર જ આધાર રાખે છે.

પંડિત:—રાવણને માર્યા બાદ રામે વિભીષણને-પોતાના ભક્તને જ-રાજ્ય આપ્યું તે શું રાજ્યદારી પેચ તો નહિ હોય ?

મસ્તરાજ:—રાજ્યપ્રપંચની ‘હુલ્લક રમતડીઓ’ના જમાનામાં ઉગેલો મનુષ્યછોડ એવી શંકા ક્યાં વગર ભાગ્યે જ રહી શકે ! પણ આ ‘ખેલ’ જ જૂદા ! રજેગુણીને પદભ્રષ્ટ ક્યાં પછી એના આસનપર સત્તવગુણ જ આવી શકે !.....અને જરા નજીક

આવ, ત્હારા કાનમાં કાંઈક કહું: રાજ્યમાત્ર-ત્રણલોકનું રાજ્ય પણ-
જેને ‘પ્રપંચ’ ભાસે છે તેને વળી કયો સ્વાર્થ સાધવાનો બાકી હતો
કે શત્રુને મારી પોતાનાને ગાદી આપી એ રીતે પોતાની સલામતી
ચોજે ? એ ‘સાવચેતી’ તો સોંપી અશકતોને ! અને હવે સહમજ
કે રાવણ પછી વિભીષણને રાજ્ય મળ્યું એટલે રજ્ઞેપ્રધાન યુગનો
ન્યાં અંત ત્યાંથી શરૂ થાય સત્વપ્રધાન યુગ !

પંડિત:—મહાવિકટ યુદ્ધને પરિણામે રામને સીતાની
પ્રાપ્તિ થઈ ખરી !

મન્નતરાજ:—ભૂલ્યો, પંડ્યા ભૂલ્યો ! કહે કે ફરી પ્રાપ્તિ
થઈ ખરી ! પ્રાપ્તિ હતી તે ધડીભર ધૂપાર્ધને પાછી પ્રાપ્તિ થઈ !
નવું સપાદન કરવાનું કાંઈ જ નહોતું ! પોતામાં જ તે શક્તિ ઓતપ્રોત
હતી તેને ઓળખી લીધી એ જ પુનઃ પ્રાપ્તિ ! સીતા એવી તો સતી
છે કે પતિ સિવાય-પતિથી ભિન્ન-તે રહી શકતી જ નથી ! એ
પ્રસંગે રામ અને સીતાનો વિયોગ થવા પામ્યો હતો, પણ ત્યારે
શું ઘટના બની હતી તે તપાસી જો. એકવાર, રાવણ-રજ્ઞેગુણના
અભિમાને-સીતાને-શક્તિને ઉઠાવી જવા સુવર્ણમૃગનો પ્રપંચ કર્યો.
સુવર્ણમૃગ એ કોઈ ‘વસ્તુ’ ન હોય, ‘કલ્પના’ માત્ર હોય, એમ
રામે કહેવા છતાં શક્તિએ તો તેને કલ્પનાપર પણ દોડાવ્યો. એ
માયાવી મૃગે રામ ભયમાં આવી પડ્યો એવી ચીસ પાડી. સીતાએ
લક્ષ્મણને વારે દોડવા ફરમાવ્યું. લક્ષ્મણે દલીલો ઘણીએ કરી પણ
શક્તિ-Will-ને શું દલીલ સ્પર્શી શકે છે ? આખરે લક્ષ્મણને જવું
પડે છે, પણ જતાં જતાં ધમ્મજાશક્તિની ભૂમિકાને મર્યાદિત કરતો
નયછે. પાછળથી રાવણ એજ કુડાળાની હદપર ઉભો રહી દાન
આપવા આવેલી સીતાને ઉઠાવી નાંચે છે. આનું પરિણામ એ થાય

કે રામ ને કાંઈ દેખે છે તે સર્વમાં સીતા જોવાનું શિખે છે. અને રાવણને સીતા કામ લાગતી નથી. સીતા પોતે પરગૃહે રહેવા છતાં એનું મ્હેનું પણ જોતી નથી અને રામની જ માળા જખ્યા કરે છે. એનું રાવણના 'ધર'માં જવું એ માત્ર રાવણના નાશની ક્રિયા. અશ્વનાં ત્રણ પરિણામો બાદ સીતા રામને પાછી મળે છે । આખા વિશ્વની દરેક સ્ત્રીજમાં પોતાની સીતા જોવાનું શિખ્યા બાદ મૂર્તિમાન સીતા એને પુનઃ ભેટ છે. બીજો પ્રસંગ 'લોકો' એ-ગાડરોએ-આરોપેલી બ્રહ્માના કારણથી તેણીને જંગલમાં મોકલી તે હતો. જંગલમાં વાલ્મિકી ઋષિ-ને પથમ મહાનપરજન્મ લગરો અને ખૂતી હતો અને પાછળથી એટલો જ મહાન તત્ત્વવેત્તા-બ્રહ્મવિદ્-થયો હતો તેણે સીતાને જોનાં જ આ ઘટનામાં પરમ હેતુ (Highest Goad) જોયો ! આશ્રમમાં તેણીને લઈ ગયા બાદ તેણી બે પુત્રોને પ્રસવે છે: રામની બે નૂતન 'આવૃત્તિ'-ઓ 'પ્રકટ કરે' છે ! ઋષિઆશ્રમનાં આ બાલોને વાલ્મિકી યુદ્ધકલા શિખવે છે. રામે એવામાં રાજસૂયન આરંભ્યો છે, અશ્વને પકડી રામતનુજે-લવ અને કુશ-બાંધે છે. રામના યોદ્ધાઓ-વાનર-શિરફરો-હારે છે. પછી ભરત-શત્રુઘ્ને પરાજય મળે છે. ખુદ લક્ષ્મણનો મહાવિગ્રહની છતથી થયેલો સૂક્ષ્મ અભિમાન બાલકના હાથે હુંદાય છે ! અને છેવટે રામને મૃત્યુગત કરવામાં આવે છે ! રામ-લક્ષ્મણનાં રાજવંશી ખેશાક ઉતારી લઈ રામતનુજે સ્વતઃ રાજ થાય છે અને પછી સર્વની મૃત્યુ દૂર કરે છે. એ અસીમ પ્રભાવ સાથે સીતા* પુનઃ રામ પાસે આવે છે, નહિ કે દયા

*સીતા રાખ્ડમાં રહેલો વિસ્તૃતભાવ લેના જુદા જુદા અર્થોની એકતા કરવાથી આવી શકશે. સીતા,=Will, બોધકેદ, સ્વાતુમૃતિ, લક્ષ્મી (plenty), દેવોના રાજ ઇદ્રની સ્ત્રી; હિમાલય (Being)નું તત્ત્વ

ચાચનારી તરીકે ! અહતેજ-અને નહિ કે રજોગુણીનો વિકાર-તેણીએ ઝીલ્યો હતો અને અહતની બેવડી આવૃત્તિરૂપે દુનિયાને મુંગી ખાત્રી કરાવી આપી હતી કે તેણી જ્યાં જઈ અથડાય ત્યાં પોતાનું અહતેજ-પોતાની આગ-કાયમ જ રાખી શકતી હતી. એક વખત રજોગુણના સ્થાનમાં જઈ લેને બાળી લેતી ખાખમાંથી સત્ત્વગુણ પ્રગટાવનાર થઈ હતી; બીજી વખત સત્ત્વગુણના સ્થાનમાં જઈ અહતની બેવડી આવૃત્તિ પ્રગટાવી હતી. બન્ને સ્થાને પોતે તો નિઃસંગ-નિર્લેપ-જ રહી હતી ! આનું નામ અનિર્વચનીય માયા ! કેારી ધ્વિષ્ટાશક્તિ ! બાળક જણવા છતાં સદાકુમારી ભોગ માયા ! એને બિચારો ‘ ધોખી ’-એથડ-‘ મજુર ’ શું જાણે ? એને જાણે એક રામ કે કાંઈક જાણે લક્ષ્મણ અને હનુમાન તથા વાલ્મિકી ! તે અનિર્વચનીય શક્તિ અહતની પત્ની તેમજ અહતની જનેતા હોઈ ‘ વ્યવહારી ’ જીવેને માટે તો તેણીને ઓળખવું અશક્ય જ માત્ર નહિ પણ અસહ્ય થઈ પડે. આખરે તેણી ભૂગર્ભમાં લય પામે છે, અને રામ રાજ્યની વહેંચણી કરીને પછી સ્વધામ સીધારે છે !

શક્તિ-માયા-Will વિશ્વમાં વહેંચાઈ જાય છે ! ‘ અખંડ ’ સામ્રાજ્ય ભોગવી રામે બ્યારે પોતાની બાજી મંકેલી લીધી ત્યારે લેતી ‘ અખંડ ’ મિલકતના અનેક ભાગ પડે છે; ત્યારથી અખંડપણાને સ્થાને વિવિધતા સ્થપાઈ ! Willની જગ્યાએ બુદ્ધિનું સામ્રાજ્ય થયું ! અને એ જ કારણ છે કે આજે રાજ્ય અને પ્રજા એ બે વચ્ચે દીવાલ દેખાય છે, ‘ વ્યવહાર ’ અને ‘ નિશ્ચય ’ તથા ‘ જ્ઞાન ’ અને ‘ અજ્ઞાન ’ એવા ભેદો વડે જ જીવન ટકી શકે છે. એ જ

(લીય) લઈ મેના (Becoming)એ જાણેલી શક્તિ કે જેનો પતિ અહેશ (શંકર) છે.

કારણ છે કે, આજે અખંડપણા નામના એક જ તત્વને સ્થાને જ્ઞાન, ક્રિયા અને ભક્તિ એવાં ત્રણ વિવિધ અંગો દૃષ્ટિગોચર થાય છે,—કેમ જાણે એ ત્રણ એકબીજાથી સ્વતંત્ર જ હોયતી ધરાવતાં ન હોય !

રામાયણ અહીં પૂરું થાય છે એમ કોઈ રખે સહમતે ! રામાયણ નામના ગ્રંથની સમાપ્તિમાં પણ રામાયણની સમાપ્તિ નથી. બધા ગ્રંથો કે ઉપદેશો વાંચ્યા-સાંભળ્યા બાદ તે હજમ થઈ ‘શક્તિ’રૂપ બને ત્યારે તો હજી રામાયણની શરૂઆત થાય ! એ રામાયણનો પ્રવાહ અખંડ ચાલ્યા કરે; કારણ કે ભયન એટલે જ નિરંતર વહ્યા કરવું ! આજે જે મુંઝવણનું-ચાકનું-ભૂખનું વહેણ છે તે કાંઈ રામાયણ નહિ ! જ્યારે મનુષ્ય-માં દિવ્યતા પ્રકટે, જ્યારે તે સીતા અથવા ઇચ્છાશક્તિનો સ્વામી બને અને પછી ક્રિયારૂપે વહે ત્યારે ‘રામાયણ’ શરૂ થયું માનવું.

રામાયણ પર થોડીક ટીપ્પણી.

કોઈની ‘પ્રાર્થના’ કે ‘ઉશ્કેરણી’ના પડઘા તરીકે પ્રતિક્રિયા ને કરતો નથી તેમજ ચોતામાં પણ કોઈ વૃત્તિ-છૂટી ઇચ્છા-ભૂમિ પ્રકટીને જેને ગતિમાં ધક્કેલે એવું બનવા પામતું નથી, પણ જેની ક્રિયા સહજસહજ-વિશ્વાસ તરીકે-શક્તિના ઉભરાવા તરીકે થવા પામે છે એજ ‘શમ’. એ શક્તિ અથવા ઇચ્છાશક્તિ (Will) એ કાંઈ ‘ઇચ્છા’ નથી. ઇચ્છા એ તાવની ગરમી-ખોટી ગરમી છે, અશક્તિજન્ય-હુધાજન્ય આકંઠ છે (અને તેથીજ એવી શક્તિના પ્રતિનિધિને રાવણ નામ આપ્યું છે, કે જે શબ્દ રાવ એટલે ‘રડવા’ પરથી નીકળ્યો છે), જ્યારે શુદ્ધ શક્તિના-Willના-‘સીતા’ના સ્વામીની ક્રિયા તો શક્તિના ઉભરાવામાંથી ઝરતી હોય છે, અને તેથી ત્હને મન તે ‘બાળકના ખેલરૂપ’ અથવા ‘લલા’ ‘પુરા’ ખ્યાલ

વગરની 'રમત'રૂપ હોય છે. તેથી જ 'સીતા'ને શુદ્ધ અથવા સતી કહી !
એને રાવણરૂપ 'જ્વર'નો-વળગાટનો-સ્પર્શ થઈ શકે જ નહિ ! અને
એ શક્તિ જેના ઉપર પડે ત્હેનો કાયાપલટો થયે જ છૂટકો.

ઈચ્છાપ્રેરિત પ્રવૃત્તિ પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે, પોતાને જ બાળે
છે અને અશક્ત બનાવે છે. મદ, ગર્વ, મોહ, ક્ષોભ, લજ્જા, શંકા, ભય,
તિરસ્કાર એ સર્વ નિર્બળતાજનક અસરો 'ઈચ્છા'ની સંતતિ છે. આ
સર્વ ઘાસફુસ-Weeds-નો પણ 'ઉપયોગ' તો છે જ, પણ તે સૂતેલી
Willને સળી કરવા પુરતો ! ક્રિયાશક્તિ એમાં નથી. ક્રિયાશક્તિ, પરિ-
ણામ ઉપજવવાની યોગ્યતા, ગરમી, દાહક શક્તિ, શોષક શક્તિ, હજમ
કરવાની શક્તિ (power of 'appropriation'), જે ચીજને સ્પર્શે
ત્હેનું રૂપાંતર કરવાની શક્તિ, તો માત્ર Willમાં-સીતામાં-ઈચ્છાશક્તિમાં
છે. સ્ટવ (Stove)ની વાટકીમાં બળતો કાકડો મૂકાય છે તે એટલા માટે
કે ત્હેના બળી રહેવા મારફત જ સ્ટવનું મુખ 'ચેતે'-ચૈતન્યવાળું થાય
અને ત્યાં વાદળી રંગની અને એકસરખી જવાળા પૂરજોશથી નાચે. એ
જવાળામાં કેટલી અને કેવી જાતની શક્તિ છે તે સાગ્યે જ કહેવાની જરૂર
હોય. એવી, પણ એથીએ અનેકગુણી, શક્તિ દેહીમાં પ્રગટાવી શકાય છે.
પણ તે કાંઈ અમુક 'માન્યતા' માત્રથી પ્રગટાવી શકાય નહિ જ ! થોડી
જામાં ઘણી ગરમી ઉપજવવા માટે જેમ 'સ્ટવ' શોધવો પડ્યો, એ
ગરમીને જીરવે એવી જ ધાતુના મોઢીઆં બનાવવાં પડ્યાં, પવન કહાડ-
વાની યોજના કરવી પડી, થોડી જગા રોકે એવું બળતણ શોધીને ભરવું
પડ્યું, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ,-તેમ મનુષ્ય નામના સ્ટવમાંથી સ્થૂલ-સુક્ષ્મ
વિકારો દૂર કરવા પડે, થોડામાં થોડા ખોરાકથી અગ્નિ પોષાયા કરે એવી
જાતના ખોરાકોની પસંદગી કરવી પડે, ન્યાં તે અગ્નિ પ્રગટે તે સ્થાનને
વજનું બનાવવું પડે, અગ્નિને બહાર નીકળવાનાં છિદ્રોની બરાબર સંભાળ
રાખવી પડે, અગ્નિની 'કરકસર' કરનાર અંકુશની વ્યવસ્થા જોઈએ,
ઈત્યાદિ, ઇત્યાદિ. આ બધી 'જરૂરીઆતો' એ જ લક્ષમણ, ભરત, સત્ત્વ, હનુમાન,
વગેરે. એઓનાં 'કાર્યો' તરીકે 'શેતુ' બાંધવો, ગગનમાં ઉડવું,
'પહાડ' ઉઠાવવા, શત્રુજય કરવો, ઇત્યાદિ પ્રખર પ્રવૃત્તિઓ હોય.

‘રામ’ શબ્દના અનેક અર્થોમાં આ મુખ્ય છે: રમી અથવા ખેલી રહેલો; ધૂપો; ધૂપો રહીને ખેલી રહેલો; ઐશ્વર્ય અથવા શક્તિ ધૂપાવી-દાખી રાખીને વ્યવહરતો; કાળા રંગવાળો (કે જે રંગપર ખીલે રંગ ચઢી શકે જ નહિ, અર્થાત્ કોઈ ભાવ જેના ઉપર અસર કરી શકે જ નહિ); સર્વદા અને સર્વત્ર જે આત્મનિષ્ઠા અખંડ ભળવી શકતો હોય (‘અખંડ’ એટલે વ્યક્તિગત નહિ પણ સમષ્ટિ તરીકેની આત્મનિષ્ઠા). અહીં એક ચેતવણી જરૂરની છે: સમષ્ટિભાવ (અથવા હું સમષ્ટિ હું એવો ખ્યાલ, concept) એ એક ચીજ છે, અને સમષ્ટિ જ્ઞાન (સમષ્ટિ એ જ ચોતે એવું નિરંતર લાગવાપણું, જ્ઞાન, consciousness, એવી ‘સ્થિતિ’) એ બૂદ્ધિ ચીજ છે. ‘ભાવ’ની નિરંતર રક્ષા દીર્ઘકાળ સુધી કરાય તો તહેને પરિણામે ‘જ્ઞાન’ બનવા પામે; અથવા કોઈ માણસ એ જ્ઞાન સાથે જ જન્મે. જગત્માત્રની તાકાદ એવી વ્યક્તિમાં હોઈ શકે એ વાત બુદ્ધિ માની શક્તી નથી એવું કારણ એ જ છે કે બુદ્ધિ માત્ર ‘ભાવ’ જણી શકે છે અને તેથી તહેને જ જોળખી શકે છે. બુદ્ધિવડે એક ભાવ (concept)ની કિમત જણાયા પછી એ ‘ભાવ’ની તાલીમ દ્વારા ‘ભાવ’ને ‘જ્ઞાન’માં-જેમ ખોરાકને વીર્યમાં-પલટાવાય તો જ શક્તિ પ્રગટે. એટલા જ માટે શાસ્ત્રોમાં જે જાતનાં લખાણો હોય છે: એક તો એવાં લખાણો કે જે વાંચનાર રહ્યાં અમુક હંથા ‘ભાવ’નું સાંગોપાંગ ચિત્ર દોરી આપે તથા એ ચિત્ર તરફ એને એમ ઉપજાવે અર્થાત્ એમાં એની ‘શ્રદ્ધા’ ઉપજાવે. ખીલું એવાં લખાણો છે કે જે ‘સમજવા’રૂપ નહિ પણ ‘આજ્ઞા’, ‘ફરમાન’રૂપ છે, અમુક ‘કરવા’ અને અમુક ‘ન કરવા’ના હુકમરૂપ છે, કે જેને દીર્ઘકાળ સુધી અમલમાં મૂકવાં જોઈએ, અર્થાત્ ‘અભ્યાસ’ કરવો જોઈએ, ‘તાલીમ’ કરવી જોઈએ, ‘કસરત’ કરવી જોઈએ. એ કસરત દ્વારા અમુક ક્રિયાનું પુનરાવર્તન થતું હોવાથી અને પુનરાવર્તન ચક્રવર્તી બંધાવવાની માફક અસર ઉપજાવનારું હોઈ, કેટલેક કાળે માણસનું ચિત્ત અમુક ભાવ મુજબના ‘જ્ઞાન’વાળું બને છે.

આ ઉપરથી સ્હમજશે કે ‘શાસ્ત્ર’ તે છે કે જેમાં ‘સાયન્સ’ અને ‘આર્ટ’ બન્નેનો યોગ હોવો જોઈએ. ખીલું એ પણ સ્હમજશે કે સ્વર્ગ-

નરક-મોક્ષ-પુનર્જન્મ-પુણ્ય-પાપ આદિ જે કાંઈ સિદ્ધાન્તો શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવે તે સર્વનો આશય (goal) તો મનુષ્યને 'ક્રીડા'માંથી 'દેવ' અર્થાત્ દિવ્ય-‘ખાનદાન’-ગૌરવવાળો બનાવવાનો છે. માણસ કોઈ વાત માને છે તે કાં તો ત્હેની યુક્તિને તે વાત બંધબેસતી થઈ તેથી માને છે અગર ત્હેની લાગણીને મીઠી અસર કરનાર થઈ તેથી માને છે, તેથી માણસને 'દેવ' બનાવવાનું કામ જેમણે પોતાને શિર લીધું તેમણે પોતાનું ઈર્ષ્ય નિરંતર દૃષ્ટિ સ્થામે રાખીને શાસ્ત્રો રચવામાં યુક્તિ-પ્રધાન અને લાગણીપ્રધાન બન્ને જતના મનુષ્યોને અપીલ કરે એવી 'ચોજનાઓ' કરવાની અવશ્ય દરકાર કરી. તેથી જ 'સિદ્ધાન્તો' રચાયા અને એ સિદ્ધાન્તો સ્વીકારણીય થઈ પડે એટલા માટે તેમજ ત્હેમના સંબંધી સાંગોપાંગ ખ્યાલ જનતાને થવા પામે એટલા માટે કથાઓ, ઇતિહાસો, ચરિત્રો, તેમજ ટીકાના ગ્રંથો રચાયા અને તે સાથે જ આ બાબત પર સાર મૂકતા રહેવાની કાળજી રખાઈ કે, ત્હમે જે કાંઈ સાચું માની શકો તે માનીને નહિ અટકતાં 'માન્યતા'ને ક્રિયા (= કસરત, તાલીમ) વડે 'ભાન'માં પલટી નાખો અને પછી એ 'ભાન'ને પણ વટાવી જઈ એથીએ ઉંચા ભાનમાં ચડો, તો જ 'સમર્થ' બનશો, તો જ 'ઐશ્વર્ય' પામશો. એમ તો કોઈ પણ ધર્મના કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં જે કોઈ પણ 'સિદ્ધાંત' કહેવામાં આવ્યો હોય અગર હવે પછી ગમે તેવા મ્હોટા જ્ઞાનીના મુખેથી કે કલમથી પ્રગટ થાય તે દરેક 'સિદ્ધાન્ત' નિશ્ચય નયથી તો ખોટો-અપૂર્ણ-માયારૂપ જ છે એમ યુદ્ધ ત્હેના ચોજકો-‘અનુભવી’ઓ પોતે જાણતા હોય. ભાષા પોતે 'સત્ય'ને જાણવાને અશક્ત છે । પણ 'સ્થૂલ' દ્વારા 'સૂક્ષ્મ'માં અને ત્હેની મારફત 'કારણ'માં લઈ જવાનું એ જ સાધન છે.

સ્થૂલ જગતનું અને ત્હેમાંના મનુષ્યનું (ત્હેના શરીર, યુક્તિ અને લાગણીઓ સહિત) ઉંડું અવલોકન કરવા સાથે પૂર્વના ઋષિઓએ રચેલા ગ્રંથોમાંથી તારવી કાઢેલાં 'સૂત્રો'નું અવલોકન થાય અને એ બન્નેને વાણુ અને તાણુની મારફત વણુવામાં આવે તો જ મનુષ્ય છોડતી ખરી ચિકિત્સા કરવાનું અને ત્હેના સઘળા 'શુભો'નો 'ઉપશોભ' કરી મનુષ્યને વધારેમાં વધારે દિવ્ય બનાવવાની 'કલા' શોધવાનું બની શકે. હું

નથી માનતો કે આ કામ હજી સુધી કોઈએ ક્યું હોય. આ પ્રશ્ન જ આજે નવો ઉભો થતો હોય એમ મહેને લાગે છે.

શાસ્ત્રોનો ‘અર્થ’ કરનારાઓ’ પૈકીના ઉંચામાં ઉંચા દીકાકારો સ્થૂલ જગત્ના અને મનુષ્યજીવનના અભ્યાસથી (અદસોસજનનક અંશે) બે-નશીબ છે; અને મનુષ્યજીવનના અભ્યાસીઓ તથા સ્થૂલ જગત્ના અભ્યાસીઓ (સાયન્ડીસ્ટો, રાજદારીઓ, પ્રખર પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ) શાસ્ત્રો તરફ અણગમો ધરાવતા રહ્યા છે. આમ હોઈ, કેઈ પણ ધર્મનાં શાસ્ત્રો મનુષ્યજીવનને ‘દિવ્ય’ બનાવવાના કામમાં આજ સુધી આવી શક્યાં જ નથી, એટલી હદનો અભિપ્રાય પ્રતિપાદન કરતાં મહેને ભયં-કર વેદન થાય છે. કોઈ માત્ર બાહ્ય વ્યવહારમાં રોકાઈ રહેવાથી નરી ખુદ્ધિને જ કેળવી શક્યું છે; તહેમતું ‘બાન’ છીછરું (shallow) અને સં-ક્ષિપ્ત (narrow) હોય છે: તેથી મનુષ્યને ‘બનાવવા’ના પ્રશ્નને લગતા તહેમના અભિપ્રાયો કોઈ રીતે કાર્યસાધક ન જ થઈ શકે એવી મહારી ખાત્રી છે. અને કોઈ ધર્મસાહિત્યની ગ્રંથામાં, વ્યાખ્યામાં, સત્ય-અસ-ત્યના શાસ્ત્રાર્થમાં કે બહુ તો એ બધાથી દૂર રહી આધ્યાત્મિક અર્થને નામે કલ્પનાના રાજ્યમાં ઉડવામાં હંદગી ગાળે છે, અને જે અસંખ્ય ભ્રમણાઓથી આજનો મનુષ્ય ચંપાયેલો છે તેમાં જોર વધારો કરનારા-ને કે સહી નિષ્ઠાથી-થઈ પડે છે. હિંદ દેશ જેવો કમનશીબ દેશ આજે ખીલે કોઈ નહિ હોય કે જ્યાં ખીમાર ઉપર અનેક શસ્ત્રવૈદ્યો અનેક ખુદ્ધિવાદનાં શસ્ત્રોથી તેમજ વિવિધ ધર્મજ્ઞાનનાં શસ્ત્રોથી એક સાથે આટલી બધી શસ્ત્રક્રિયા ચલાવી રહ્યા હોય ! ખીમાર-ગરબડ અને ચો-તાનો રોગ પોતે નહિ જાણનારો અજ્ઞ ખિમાર-ચુપચાપ શસ્ત્રક્રિયાને તાબે ચાય છે અને એ સર્વ ‘સહી નિષ્ઠા’વાળા પરાંપકારી જીવડાઓનો ઓશી-ગણ થાય છે ! ‘ઝાઝી સુચાણીએ વેતર વંદે’ એ કહેવતની બધાને ખબર છે, પણ જ્યાં એક પણ સુચાણી પૂર્ણ અનુભવી ન હોય અને જ્યાં દર-દીમાં મક્કમતા ન હોય-એ બન્ને સ્થિતિઓ સાથે હોય, જેમકે આજના હિંદમાં છે-ત્યાં એ કહેવત જાણવા છતાં પણ ઝાઝી સુચાણીઓ એકી વખતે કામ કરે એ બન્યા જ કરવાનું. આ સ્થિતિની ભયંકરતા આગળ

રાજકીય પરતંત્રતાની ભયંકરતા કે છબ્બનીઆ દુષ્કાળની ભયંકરતા કંઈ વિસાતમાં નથી; તે છતાં આ ભયંકરતાનો ખ્યાલ વઘીલ હિંદી સમાજ-નેતાઓ, ધર્મગુરુઓ, રાજદ્વારીઓ, લેખકો, ધનાઢ્યો કોઈ-કોઈને આવવા પામ્યો નથી, એના જેવી કમનશીબી બીજી કઈ હોઈ શકે ? પૂર્વે આ દેશમાં 'ઋષિ' નામનો વર્ગ હતો, જેઓ સમાજમાં જન્મ પામવાથી અને અમુક ઉમર સુધી સમાજ વચ્ચે ખેલેલા હોવાથી મનુષ્યપ્રકૃતિનો અભ્યાસ કરવા પામ્યા હતા અને પછી જંગલમાં રહી કુદરતની નિરં-તર સોબત પામી એના સ્વરૂપને અભ્યાસવાની તક પામતા હતા, તેમજ શાસ્ત્રોત્તું રહસ્ય પામવામાં આ બંને અનુભવોનો ઉપયોગ કરતા હતા, તેથી તેઓ જે યુવાનને શિષ્ય તરીકે પોતાના આશ્રમમાં લેતા તહેને દિવ્ય બનાવવામાં અવસ્ય ફતેહમંદ થતા. એમની પાસે બાદ્ય તેમજ અભ્યંતર દુનિયાનું અવલોકન કરવાની શક્તિ તેમજ 'કુરસદ' એમ બંને સગવડો હતી અને શાસ્ત્રોત્તું શસ્ત્ર નિરંતર વાપરવાની પણ સગવડ હતી. એમના મીશનમાં વિશ્લેષ કરનાર કોઈ ચિંતા-રળવાની-તહેમને મુદ્દલ ન હતી. આ બધા સંલેગો એકસાથે હોવાના પરિણામે જ મનુષ્યછાડને દિવ્ય બનાવવાની 'કળા' શોધાઈ શકતી અને ઉપયોગમાં આવી શકતી. યુરપમાં આજે શોધકો અને વિચારકોને જે સગવડો છે તે પહેલાંના હિંદી ઋષિઓ જેવી તો નહિ જ પણ આજના હિંદી વિચારકને તો તેવી અને તેટલી સગવડ પણ ન હોવાથી હિંદ હંમેશ અધૂરા 'અખતરા' અને 'કલ્પના'ઓમાં જ ભટકવું રહ્યું છે. શું રાજદ્વારી 'ઇલાજો' શોધવામાં તેમજ શોધીને વાપરવામાં, કે શું સામાજિક પ્રશ્નોના ઉકેલ કરવામાં અને ઉકેલને લાગુ પાડવામાં જે જે તરવોની જરૂર છે—'હંડું' અને વિસ્તૃત અનુભવજ્ઞાન' તથા 'ઈચ્છાશક્તિ'—એ બંનેની આજના હિંદમાં અછત છે, અગર અત્યંત અલ્પતા છે. લોકો કેળવણી ઉપર, જીવદયા ઉપર, ધર્મ-પ્રચાર અને ધર્મરક્ષાનાં સ્થૂલ સાધનો ઉપર જે ધન, સમય, કાળજી ખર્ચે છે તહેનો લાખમો કોડમો હિસ્સો પણ આ જે પાયારૂપ ચીજો પાછળ ખર્ચતા નથી. અને ખર્ચે પણ ક્યાંથી ? એમ થઈ શકવા માટે તો ઉંચામાં ઉંચો 'શોખ' ભેઠએ, ઉંચામાં ઉંચી લાવનામાં ખેલનાર

માણસ જોઈએ. તે જ માણસ પોતાના સમયનો, શરીરનો, ધનનો વ્યય
 એવા અતિ 'ઉંચા' કાર્ય પાછળ કરવામાં 'આનંદ' માને. "ત્હમે
 ત્હમારાં નાણાં આ રહેતે ખર્ચો" એવા ઉપદેશને પરિણામે કદાચ કોઈ
 ખર્ચવા પણ બહાર પડે તો તે જેના હાથમાં તે સાધન મૂકે ત્હોને
 'ઉપકારી' હોવાના ખ્યાલ સાથે જ મૂકે; અર્થાત્ એ સાધન સ્વીકારી શકે
 તે 'શુભામ' હોય, સ્વતંત્રાત્મા ન હોય, અને તેથી આહું ભગીરથ કાર્ય
 કરવાનો અધિકારી પણ ન જ હોય. આ કામ બળવવાને લાયકના પુરૂષો
 તો તે હોય કે જે સાધનરૂપ ધન બહારથી મેળવવું પડતાં તે સ્વીકાર-
 વામાં જ પોતાનો આત્મભોગ માનતો હોય અને આપનાર તે આપવામાં
 પોતાનું 'ગૌરવ' અને સ્વીકારનારે પોતા પર કૃપા કર્યાનું માનતો હોય.
 એવા જ પુરૂષોના ધનથી આહું કામ કરવાના અધિકારી પુરૂષોનો જોગ
 મળે. દિવ્ય બાળક જન્માવવા માટે માત્ર પુરૂષસિંહ જ જોઈએ એટલું
 ઓસ નથી, જોગમાયા પણ પુરૂષસિંહને બરની જોઈએ. તેમજ આ મહાન
 શોધરૂપ બાળક જન્માવવા માટે પણ 'અધિકારી' શોધકો અને 'ખાન-
 દાન' સાધનદાતાઓ બન્નેનો સુયોગ અનિવાર્ય હોય. શોધક સ્વતંત્રા-
 ત્મા હોવો જોઈએ; ચૈત્ત્વમા હલાહલને પણ પી જાય તેવો હોવો જોઈએ;
 સત્તા કે લોકમત બન્નેના ડરને વટાવી ગયેલો હોવો જોઈએ; પૂર્વ અને
 પશ્ચીમના મોહ કે તિરસ્કારથી મુક્ત હોવો જોઈએ; ગમે તેવી નાબુદ
 લાગણીને પણ ચીરીને તપાસવાની તાકાદવાળો હોવો જોઈએ; ચીરવાના
 તેમજ સમન્વય કરવાના સ્વભાવવાળો હોવો જોઈએ; આકર્ષણ તેમજ
 ચીડ બન્નેને વટાવી ગયેલો હોવો જોઈએ, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બન્નેનો
 તથા વ્યવહાર અને નિશ્ચય બન્નેનો સુંદર સંયોગ કરી જાણનાર હોવો
 જોઈએ; કોઈ પણ ભાવમાં ખેલવા છતાં ભાવમાં તણાઈ ન જાય એવી
 મક્કમતાવાળો હોવો જોઈએ; પોતાના શરીર અને પ્રાણ પર જીલ્મ કરી
 શકતો હોવો જોઈએ; શબ્દને, વિચારને, લાગણીને, સિદ્ધાંતને, ક્રિયાને,
 સૌંદર્યને તેમજ કુરૂપતાને ચીરીને અંદર ધૂસવાના સાહસવાળો હોવો
 જોઈએ; એકી સાથે અનેક દૃશ્યો જોઈ શકવા ઉપરાંત તેમાંથી સંયુક્ત
 અનુભવ ખેંચવાની તાકાદવાળો હોવો જોઈએ, જગૃતાવસ્થાના પ્રદેશના

એક ભાગમાં સુધુસિ ખડી કરી શકે તેવો હોવો જોઈએ; યોગ ન જાણવડ છતાં સ્વભાવથી યોગીનાં અમુક લક્ષણો ધરાવતો હોવો જોઈએ; કોઈપણ ચીજને, કોઈપણ ગુણને, કોઈપણ ભાવને 'નકામો' ગણવા જેટલું અધૂરા-પણું જેનામાં ન હોય એવો હોવો જોઈએ; વસ્તુમાત્રને માટીથી વધુ કિંમતી માનવાની ખાસીઅત જ તેનામાં ન હોવી જોઈએ:-આ ગુણો પૈકી મુખ્યમુખ્ય જેનામાં હોય તેવા ઘોડાએક મનુષ્યોને શોધતું કાર્ય નિરંતર કર્યા કરવાની પૂરતી સગવડ યોગ આપનાર ઉંચા 'શોખ'વાળો કોઈ ધનાઢય જ્યારે પાકશે તે દિવસથી ૧૦૦ વર્ષ બાદના હિંદનું તત્ત્વજ્ઞાન કાંઈ જૂઠ્ઠા જ પ્રકારનું હશે અને ૨૦૦ વર્ષ બાદના હિંદનું સ્થૂલ પણ કાંઈ જૂઠ્ઠું જ હશે.

આ જીંદગીમાં જે મુક્ત નથી તે હવે પછીની હયાતીમાં મુક્ત થાય એ કોઈ કાળે સંભવતું નથી. અહીં જે સશક્ત નથી તે મરીને સશક્ત દુનિયામાં જન્મે એ પણ સંભવતું નથી. આધુનિક હિંદના ધર્મો, નીતિઓ, પૌલીટીક્સ, બંધારણો સર્વ કાંઈ અશક્તિગ્રેસ્ત જ છે અને એ અશક્તિની માત્રા પ્રતિદિન વધતી જ જાય છે. અશક્તિના ખીજમાંથી ઉગેલો મનુષ્યછોડ શરીરથી તેમજ ગુણથી તુચ્છ જ હોય. નીતિ અને તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધીની એની સમજ પણ એવી જ તુચ્છ બનવા પામે. આ દૌર્બલ્યવિસ્તાર વચ્ચે રહેનાર માણસો ધનનો કે બુદ્ધિનો કે ધર્મી-પણાનો ગર્વ કરે એ જોઈને જ્ઞાનીને તો ઉપહાસજ થાય. કોઈ મહત્તાવાળી ક્રિયા આજે હિંદમાં થતી જ નથી અને કોઈ મહત્તાવાળી ચીજ પણ નથી. સામર્થ્ય વગર મહત્તા નથી, અને મહત્તા વગર તૃપ્તિ-શાન્તિ નથી. અશક્તિજન્ય શાન્તિ અને અશક્તિજન્ય પ્રવૃત્તિ વચ્ચે હિંદી છોડ બુલે છે ! એ દશ્ય જ અસહ્ય છે. 'તનુદુરસ્ત' મનુષ્ય-જે તે ઉંચા 'શોખ'વાળો હોય તો-આ દશ્ય જોઈને જ 'ખીમાર' થવા પામે; અને તેથી જ એવાએએ 'જગત્ સ્વપ્ન છે, વસ્તુતઃ હયાતી જ ધરાવતું નથી' એવા તત્ત્વજ્ઞાની કેંદ્રી પોતાની રક્ષા યોજવી પડી છે ! ક્ષત્રીય-વીરની પ્રકૃતિમાં ઓતપ્રોત રહેલું તત્ત્વજ્ઞાન ત્યાંથી સરી પડીને બ્રાહ્મણોની (વિદ્વાનોની) બુદ્ધિમાં આવી ચાચક-સિદ્ધાન્ત-દુર્બળ-હવાઈ-બન્યું,

અને ત્યાંથીએ સરહું સરહું સંગ્રહપ્રેમી વૈશ્યો અને બારવાહી કામગીરો સુધી ઉતર્યું ત્યાં પછી એવું મૂળ સ્વરૂપ આખખું બદલાઈ નય એમાં શું આશ્ચર્ય ? વૈશ્યે તે ‘હવાઈ’ સત્યને સોનાનાં ડુલો ચઢાવવામાં કલ્યાણ માન્યું અને શત્રુ એનો રથ ખેંચવામાં ધર્મ માન્યો ! અને તે પણ ‘હવાઈ’ સત્યનો ! રામ કે કૃષ્ણની પ્રકૃતિમાં ઓતપ્રોત ક્ષપાયહું સત્ય નહિ જ ! તે વીરોની પ્રકૃતિમાં ઓતપ્રોત રહેલી તે તાકાદ કોઈ ‘હવાઈ ચીજ’ નહોતી, કોઈ માન્યતા કે કોઈ કલ્પના નહોતી, એહું સહમજબવાની જે કાળે જરૂર પડી હશે (બ્રાહ્મણોએ કલ્પનાનાં સત્યોથી દેશને છાઈ નીચો હશે ત્યારે) તે કાળે રામાયણ કે મહાભારત નામના ગ્રંથોની ચોજના કરવાની અને તહેમનો મહિમા કરવાની અગત્ય સ્વીકારવી પડી હશે; કારણકે રામાયણમાં રામને કોઈ ખ્યાલી માણસ તરીકે ધ્યાન ધરીને શુદ્ધમાં ખેસી રહેનાર વ્યક્તિ તરીકે બતાવ્યો નથી તેમજ એનો સક્રિયતાને પણ સીતા નામની સ્ત્રી તરીકે સ્થૂલરૂપે બતાવી છે. સઘળા શુણેને સ્થૂલરૂપે સાંગોપાંગ ચીતરીને એમની પાસે એમના સ્વભાવને અતુલ્ય પણ પ્રખર ક્રિયાઓ દર્શાવી છે. દરેક પાત્ર પોતપોતાના શુણને વફાદાર રહેતું બતાવ્યું છે. એ જ હવાઈ ખ્યાલોનો રોગ કાઢવાની સુંદર ઠણ ! મહાભારત અને રામાયણ હિંદમાં હયાત છે ત્યાં સુધી, વેદો હો વા ન હો એ કાંઈ બહુ મહત્વનો સવાલ નથી. આ વડે સચકત બનેલો પુરૂષ સહેલાઈથી નવા વેદો અને નવાં શાસ્ત્રો ઉપજાવી શકે. પરંતુ શુદ્ધનો સવાલ એ છે કે મહાભારત-રામાયણને પૂર્ણરૂપે સહમજબનાર કોણ છે ? આજથી પચીસ કે પચાસ વર્ષ પછી તે ગ્રંથોમાંગી દિવ્ય હિંદી ઉપજાવવાની ‘તાલીમ’ પ્રગટ થવા પામે એવી દરકાર પણ દોને છે ?...હતભાગ્ય હિંદ !

‘અમણાતીત’નું અનુભવ-શાસ્ત્ર.

નૂતન શાસ્ત્રે નૂતન કાણડ !

કહે છે કે જંગલનિવાસી વાઘને એક વખત એકાદ મનુષ્યનું લોહી ચાખવા મળે છે તો પછી તે ફરીફરી વસતિની મુલાકાત લેવા ચૂકતો નથી.

અને આએ ખરૂં છે કે, કોઈ પકવ શહેરીને એકવાર એકાદ જંગલનિવાસી મસ્તરાજના અનુભવ રૂપ લોહીનો સ્વાદ ચાખવા મળ્યો તો પછી તે ત્હેની પૂઠ છોડતો જ નથી !

રામાયણના ‘રસ’નો ઘુંટડો પીધા પછી જેની તૃષા ઓર વધારે પ્રદિપ્ત થઈ હતી એવા આપણા પડિતજી આજે પણ મસ્તરાજ પાસે આવી બેઠા છે ! શું એનો આશય મસ્તરાજનો કાળીઓ કરી જવાનો તો નહિ હોય ?

જે હો, તે હો;—આપણને ત્હેની શી પડી છે ? હજમ કરી

શકશે તે કોણીઓ પણ કરી જશે। બાકી ‘સ્વાદુ’ કે ‘ભૂખડુ’ તે ઉલટો મરશે।

પડિત:—મૂળતત્ત્વો કેટલાં ?

મસ્તરાજ:—હમે જે કાંઈ છો, અને જે કાંઈ દેખો છો—સાંભળો છો—સ્પર્શો છો કે વિચારો છો એ બધું—સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ—૨૪ મૂળતત્ત્વોનો ખેલ છે. ૫ ભૂતો (પૃથ્વી, પાણી આદિ), ૫ કર્મેન્દ્રિયો, ૫ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, ૫ વિષયો. (શબ્દ—સ્પર્શ—રૂપ—રસ અને ગંધ) અને ૪ અંતઃકરણો (અંદરનાં સાધનો: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર): સર્વ મળીને ૨૪ મૂળતત્ત્વો છે, જેનો આ સર્વ પસારો છે. હું, હમે, ખીજા બધા મનુષ્યો, જાનવરો, પદાર્થો, એટલું જ નહિ પણ પૃથ્વી પર, જળમાં કે આકાશમાં જે કાંઈ છે કે અને છે તે સર્વ પણ આ ચોવીસનો ખેલ છે. સઘળાં સાયન્સ અને જ્ઞાનો પણ આ ચોવીસના ઉદ્ગાર છે. અને એ ચોવીસનો ‘અહં’કાર—એ ચોવીસને ‘ક્રિમત’ આપનાર (valuator) ‘હું’ અને ‘સમષ્ટિ’ (cosmos). એ ‘અહંકાર’ પોતે જ કાળચક્ર.

એ ૨૪ તત્ત્વોનો અંશમાત્ર લઈને આ ‘પિણ્ડ’—‘હું’—બન્યો; અને એ ૨૪ ના સર્વઅંશને ‘બ્રહ્માણ્ડ’ અથવા ‘સમષ્ટિ’ નામ અપાય છે. આ આખો બ્રહ્માણ્ડ એ ‘ત્રણ ગુણો’ (શક્તિઓ) ની ક્રિયા—પ્રતિક્રિયાનો ‘ગરબો’ છે—‘ખેલ’ છે.

એ ત્રણ ગુણો (સત્, રજ્જ્, તમસ્)નો ઉદ્ભવ બ્રહ્મશક્તિ—આત્મશક્તિમાંથી થાય છે. જ્યાં એ ત્રણ ગુણોની સામ્યતા છે—સમતોલપણ છે ત્યાં અક્રિયતા છે.

આપણા આ શરીરની તમામ પ્રવૃત્તિ પ્રાણને આભારી છે.

એ જ પ્રાણ અંતઃકરણ થાય છે અને એ જ અંતઃકરણ વડે ‘લાગવા’પણું, ‘વિચારવા’પણું, ‘જાણવા’પણું, ‘નિશ્ચય રચવા’પણું થાય છે.

અમુક મનુષ્ય કેવી જાતની ક્રિયાઓ કરશે, અગર કેવી જાતની લાગણીઓ ધરાવશે, અગર કેવી જાતના વિચારો કરશે અગર નિશ્ચયો રચશે તેનો આધાર અમુક કાળે તેના અંતઃકરણ ઉપર ત્રણ ગુણો પૈકીના કયાનું પ્રાધાન્ય ખેલી રહ્યું છે અને તે કાળે તે અંતઃકરણના ચારે સભ્યોનાં આરોગ્ય અને વિકાસ કેવાં છે તે ઉપર છે.

મનુષ્યની બાહ્ય અને આભ્યંતર ક્રિયા માત્રનો આધાર તેના અંતઃકરણ અને અંતઃકરણ પર ખેલતા ‘ગુણ’ ઉપર હોય મનુષ્યનામના છોડને વધુમા વધુ ‘દિવ્ય’ બનાવવા માટે એના અંતઃકરણને નિરોગી જ માત્ર નહિ પણ તાકાદવાન બનાવવાની પ્રથમ જરૂર છે અને ત્રણ ગુણો પૈકી દરેક શું કરવાની પ્રકૃતિ ધરાવે છે તે તેને સ્થૂંભજીવવાની જરૂર છે, કે જેથી ક્યારે અને કયા ગુણને કેટલે અંશે પોતાના અંતઃકરણ ઉપર ખેલવા દેવો હિતાવહ થઈ પડશે, એ બાબતનો નિર્ણય તે કરી શકે અને એ નિર્ણય મુજબ પોતાના આચાર-વિચારનો સુકાની પોતે બની શકે.

પંડિત:—મનને સુખ અને દુઃખ થાય છે તે કેવી રીતે અને દુઃખથી છૂટવાનો કાંઈ ધ્વજાજ હશે કે ?

અવધૂત:—જવા-આવવાના સ્વભાવવાળો પ્રાણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી ‘ગતિ’ (motion) છે જ. ગતિ છે ત્યાં ખે અથવા વધુ વચ્ચે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા છે. ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાની અસર આપણા અંતઃકરણપર પડે છે અને ત્યાં તે અમુક ગુણવાળા અંતઃકરણપર તે અમુક ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાની જે ‘કિંમત’ અંકાય છે તે ‘કિંમત’ (valuation)ને જ ‘સુખ’ ‘દુઃખ’ કહેવાય છે, પ્રતિકૂળ અસરને

‘ દુઃખ ’ કહેવાય છે, અને અનુકૂળ અસરને ‘ સુખ ’ નામથી ઓળખીએ છીએ.

માણસ કદાચ શરીરથી ક્રિયા કરવાનું થોડા વખત માટે બંધ રાખે તો પણ ખીજ માણસો અને પદાર્થો ત્હેનાપર ક્રિયા નહિ કરે એમ બનતું જ નથી. અને માનસિક ક્રિયા તો માણસ પોતે અહોનિશ કરતો હોય છે, અને ત્હેની અસર પોતા ઉપર અને દુનિયા ઉપર નાખતો હોય છે, તેમજ તમામ દુનિયાની માનસિક ક્રિયા ત્હેના ઉપર અસર નાખતી હોય છે. આમ મનુષ્ય અહોનિશ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાના વાતાવરણ વચ્ચે જ ખેડો છે, એને તેથી અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ અસરો નિરંતર આપ્યાં જ કરે છે.

ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાને ‘ સુખ ’ કે ‘ દુઃખ ’ એ નામની કિમત આપનાર આપણુ પોતાનું અંતઃકરણ છે, અને એ કિમત અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતાના ધોરણુપર અપાય છે. હવે ને આપણને દુઃખ ખમાતું ન હોય તો આપણે શું કરવું, એ એક પ્રશ્ન થવા જોવો છે. પણ એ પ્રશ્ન થવા પહેલાંય ખરો પ્રશ્ન તો એ થવો જોઈએ છે કે આપણને દુઃખ કેમ ન ખમાયું?...શા માટે આપણે દુઃખની ગેરહાજરી ઇચ્છી?...આપણે પોતે જ અમુક દુઃખ અમુક વખતે ખમી શક્યા હતા અને આજે એ જ દુઃખ નથી ખમી શકતા ત્હેનું કારણ શું? એ દુઃખથી વધારે તીવ્રતાવાળું દુઃખ ધીજાએને ખમતા આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ અને આપણે ઝાણી તીવ્રતાવાળું દુઃખ ન ખમી શક્યા ત્હેનું કારણ શું? એક જ ક્રિયા એક માણસને ૪૦ ટકા જેટલું દુઃખ આપનાર થઈ પડી છે અને આપણને ૧૦ કે ૮૦ ટકા જેટલું દુઃખ તેથી થવા પામ્યું છે એવો ભેદ એક જ ક્રિયાની અસરોમાં કેમ પડ્યો? એક જ

ક્રિયાની અસર મહારા અંતઃકરણ ઉપર 'દુઃખ' રૂપે પડી અને તદ્દમારા અંતઃકરણ ઉપર 'સુખ' રૂપે પડી એવો આકાશજમીનવત્ ફેર કેમ પડવા પામ્યો? આ મનન કરી જુઓ, એટલે તદ્દમે જ કહેશો કે ઘટના પોતે, ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા પોતે કાંઈ 'દુઃખ' નથી, અગર તહેના ગર્ભમાં પણ કાંઈ 'દુઃખ' નામની ચીજ દ્વિપાયલી નથી. તદ્દમને તદ્દમજાશે કે 'દુઃખ' એ અસુક ક્રિયાની મહારા અંતઃકરણ પર પડેલી અસરને મહેં આપેલું-આરો-પેલું-નામ માત્ર છે. જે ક્રિયાને હું સહન ન કરી શક્યો રહેતો મહેં 'દુઃખ' કહ્યું. હવે જો હું મહારી સહન કરવાની શક્તિને આજના કરતાં વધારે તાકાદવાળી બનાવું-જો એ મહારે માટે શક્ય હોય-તો એ જ ઘટના મહેને આજના કરતાં ઓછી પ્રતિકૂળતા ઉપજાવે અગર મુદ્દત પ્રતિકૂળતા ન ઉપજાવે અગર એ પશુ બનવા જોગ છે કે અનુકૂળતા ઉપજાવે. ત્યારે હવે સ્પષ્ટ થયું કે મહારા પોતાના અંતઃકરણની તાકાદ પર જ 'દુઃખ'નું હોવા-ન હોવાપણું રહેલું છે. એથી એમ કહેવાતું નથી કે મહારા અંતઃકરણની તાકાદ વિશેષ હોય તો દુનિયાની ઘટનાઓ બનતી અટકશે અગર મહારાપર પોતાની અસરો નાખતી અટકી પડશે. ના, ક્રિયાઓ ચાલુ જ રહેવાની, જ્યાં સુધી દુનિયા ઉભી છે ત્યાંસુધી; અને અસરો ચાલુ જ રહેવાની, જ્યાં સુધી મહારું અંતઃકરણ હયાત છે ત્યાં સુધી. પણ અસર મહેને અનુકૂળ હોવી કે પ્રતિકૂળ હોવી એ મહારી તે વખતની અંતઃકરણની તાકાદ પર આધાર રાખે એટલું જ કહેવાતું તાત્પર્ય છે.

હવે આવો આપણે એ અંતઃકરણની તાકાદ પર તજજરી કરીએ. તાકાદ શબ્દ જ રોગ કે વિકારની ગેરહાજરી ઉપરાંતની કાંઈ ચીજ

સચ્ચે છે. અંતઃકરણ (મન-બુદ્ધિ-ચિત્ત-અહંકાર)માં વિકાર અથવા રોગ ન હોય એટલું જ નહિ પણ એ દરેક 'કરણ' અથવા શસ્ત્રને તાલીમથી વિકસિત કર્યા હોય તો જ તાકાદવાળું અંતઃકરણ કહેવાય.

મહાર્-ત્વમાર્ અને સર્વ દુનિયાના મનુષ્યોનું અંતઃકરણ વધુ જોષા પ્રમાણમાં 'વિકાર'વાળું છે જ. દુનિયામાં જન્મતા દરેક મનુષ્યના અંતઃકરણમાં તમામ મનુષ્યોના અધ્યાસો અને વિચારોની કાંઈક છાપ તો સૂક્ષ્મ રૂપે પડેલી હોય છે જ; અને તેની આખી જીંદગી દરમિયાન એ કામ ચાલુ રહેવાનું જ-તેની પોતાની ઈચ્છા ન હોય તે પણ. પૂર્વની છાપોને ઘોઘ નાખવી અને નવી છાપોને અટકાવવી એટલે કે પોતાને અનુકૂળ હોય એવી જ છાપને આવવા દેવી એ જ 'કલા' (Art); અને એ કળા શિખવવા માટે એ વિદ્યાઓ હયાતી ધરાવે છે: એક યોગશાસ્ત્ર, અને બીજું તત્ત્વજ્ઞાન.

યોગશાસ્ત્ર આખા મનુષ્યશરીરને 'શોધવો'-શુદ્ધ કરવા અને અને તે પછી વિકસાવવાની રીત શિખવે છે, તેમજ પ્રાણ કે જે તમામ ક્રિયાનો ચાલક છે તેને લગતું સાયન્સ શિખવે છે. પ્રાણ વડે જ સહનશક્તિ ખીલવે છે, અને 'અહંકાર'ને પ્રખળ તથા તે સાથે જ વિસ્તૃત કરે છે, જેને પરિણામે મહાનમાં મહાન ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા પણ પ્રતિદૂળ અસર ઉપજવતા અટકે છે એટલું જ માત્ર નહિ પણ આનંદની લાગણી ઉપજવનાર થઈ પડે છે. 'આનંદ' શું? કોઈ ઘટના આપણા પર જય ન પામી ત્યારે આપણને જે સતોષ થાય છે તે જ આનંદ.

અહીં વચ્ચે વચ્ચે કહી લેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે, માણસ જે કાંઈ કરે છે તે 'સુખ' માટે કરે છે, અગર દુઃખથી બચવા માટે કરે છે, એવી જે સર્વવ્યાપક માન્યતા છે તે જીંદગીના અભ્યાસ-પૂર્વક દરાવેલી માન્યતા નથી. તે કોઈ 'સત્ય' નથી, વહેમ છે,

અમ છે, અને બુદ્ધિની રોગી દશાનું ફરમાન છે. મનુષ્ય પોતે જ
 આપઘાત કરે છે તે ક્યું ‘સુખ’ મેળવવા માટે? યુદ્ધમાં જીત
 થાય તો રાજ્યપ્રાપ્તિ તો રાજાને છે છતાં થોડો મરવા કે મારવા
 દોડી જાય છે તે ક્યા ‘સુખ’ માટે? સુખસગવડના પદાર્થો અને
 સંજોગો અને મનુષ્યોને છોડી એક માણસ ફકીર બની બટકતો ફરે
 છે અને કોઈ કોઈ ફકીર તો જ્યાં વધુમાં વધુ પીડાજનક ઘટના-
 ઓનો સંભવ હોય ત્યાં જ ચાલી ચાલીને જાય છે તે ક્યા સુખને
 કારણે? માણસને કોડો રૂપિયાનો લોભ હોવા છતાં અને એક
 પાઈ પણ જાય તો પાલવતું નથી તે છતાં દશ-વીશ હજારની
 રકમ તે કોઈ વખતે સ્વેચ્છાથી આપી દે છે તે કેમ બને
 છે? નહિ, માણસ સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખનો અભાવ ઇચ્છે છે
 એ માન્યતા જ ખોટી છે. ઘટનાનો સામનો કરવામાં વિજય પામવો
 એ જ મનુષ્યની આંતર પ્રકૃતિ માંગે છે. પીડાજનક ઘટના વચ્ચે
 પણ વિજયની મીઠી લાગણી થાય છે-એ જ આનંદ!
 સ્પષ્ટ થાય છે કે જયપિપાસા (Will to Power) એ જ
 મનુષ્યત્વ છે અને જયની પિપાસા હેને કોઈ ક્રિયામાં ધકકેલે છે
 અગર કોઈ ક્રિયાનો પ્રતિરોધ કરાવે છે તે વખતે એ ‘હુમલા’થી કે
 ‘બચાવ’થી હેના ચિત્તમાં ખળભળાટ ન થાય તો તે ‘પૂરો માણસ’
 છે, અને થાય તો તે ‘અધુરો માણસ’ છે. ‘હાર’ અને ‘જીત’નું
 દફતર એ ‘ચિત્ત’ છે. પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિ કે તુકસાન એઓ
 કાંઈ ‘હાર’ અને ‘જીત’ નક્કી કરનાર નથી. એ તો બધા પડછાયા
 —phenomena— છે. ધન, તન, ઇજ્જત એ સર્વને ‘મિથ્યા’
 કહેવામાં આવે છે તે આ અપેક્ષાએ જ.

હવે બીજું શાસ્ત્ર ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ છે. તત્ત્વજ્ઞાનમાટે બુદ્ધિ શુદ્ધ અને
 સ્તીર જોઈએ, એ પહેલી જરૂરીઆત. બુદ્ધિના વિકારો-પહેલાંની માન્ય-

બધા રસ્તા એક યા બીજા પ્રકારના ‘કેદ’ છે. અને તે કેમ સૂઝ્યા? ‘સંગ’ને સહી શકાયો નહિ, એ અશક્તિએ ‘સંગ’ને જ અનિષ્ટતા આરોપી ! અને તે પછી એનાથી દૂર રહેવાના કે એને દૂર રાખવાના ધલાજ શોધવાને મતિને મોકલી !

મતિએ એને કેદ સૂઝવ્યો. હવે તહમે જાણે જ છો કે સ્થૂલ કેદો ઘણી જાતના છે અને તે દરેક જૂદી જૂદી જાતની અસર ઉપજાવે છે અને ઝોઝા-વધતા સમય સુધી એ અસરો ટકે છે, અને એ અસરો બાદ પ્રતિક્રિયા પણ અવસ્ય થાય છે. તહમે વળી જાણો જ છો કે કેટલાક કેદ અમુક વ્યક્તિને જ સદે છે, બીજાને નહિ; કેટલાક અમુક દેશમાં જ સદે છે, બીજામાં નહિ; કેટલાક અમુક મોસમમાં જ સદે છે, બીજામાં નહિ. વળી એ કેદો પૈકી કેટલાક તો કેટલાંક ‘દરદો’ને પણ હટાવવાના ગુણુવાળા હોય છે. કેટલાક એવા હોય છે કે દુનિયાના સંગથી ઉપજતી પીડા ભૂલાવવાનું કામ અલ્પકાળ સુધી કર્યા પછી પોતાની માઠી અસર લાંબા કાળ સુધી ઉપજાવ્યા કરે છે. આ બધું જેમ સ્થૂલ કેદોમાં છે તેમજ સૂક્ષ્મ કેદોની બાબતમાં પણ લગભગ એવું જ છે. મૂળ વાત-પછી ભલે તે ભયંકર લાગતી હોય-તો એ છે કે, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કેદ-કોઈ પણ જાતનો-લેવાની જરૂર જ કેમ પડી ? ‘સંગ’ને અનિષ્ટતા આરોપી તેથી ! ઇષ્ટતા અને અનિષ્ટતા આરોપનાર ‘મન’ છે અને મન જો નબળું હોય તો એને સંગથી ‘દુઃખ’ થાય છે તેથી તે પોતાની અશક્તિ જાહેર કરવાને બદલે સંગના ઉપર દોષનો ટોપલો નામે છે અને કહે છે કે ‘અરે ! સંગમાત્ર ‘અનિષ્ટ’ છે !’ ત્યારે હવે એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, સંગને દોષારોપણ કરવાના અપ્રમાણિક ધલાજ છોડી, તેમજ કેદ વડે પીડાથી બચવાના ભૂલભરેલા ધલાજ છોડી, માણસે જેમ

અને તેમ વસ્તુ જેમ છે તેમ જ ત્હને 'ઓળખવા'ની કોશીશ કરવી
અને મનને પ્રત્યેક જય-પરાજય સહવાત્રી તાલીમ આપતાં રહેવું.

પંડિત:—પણ કાયમની મુક્તદશા હશે કે નહિ ?

મન્નતરાજ:—પંડિતજી ! મ્હને આવા પ્રશ્નો કરનાર પર
હમેશ હસવું જ આવતુ રહ્યું છે. માણસને પ્રયોજન વગરનાં કાર્યોમાં
પણ શક્તિ ગુમાવવાની કુટેવ પડી ગઈ છે, તેથી જ તે વધારે ને
વધારે નિર્બળ બનતો જાય છે. કાં તો તે શક્તિ વધે એટલા ખાતર
કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરે, અગર શક્તિ જળવી રાખવા માટે આરામ કરે,
એ જ એને માટે ઇષ્ટ છે. એને બદલે જેથી કોઈ જાતનું પ્રયોજન
સરવાનો સંભવ સરખો નથી એવી શારીરિક પ્રવૃત્તિઓમાં, માનસિક
ખ્યાલોમાં, ગામગણમાં, નિંદા-કુથલીમાં, જરૂરની ન હોય તેમ
સંભવિત પણ ન હોય એવી બાબતની ઈચ્છાઓ કરવામાં, જેમાંથી
પોતાનું કે પરનું કોઈ પણ જાતનું હિત સરવાનો સંભવ ન હોય
એવા પ્રશ્નો કરવામાં કે એવા પ્રશ્નોના એવી જ રીતના જવાબો
આપવા-લેવામાં માણસ પોતાની અને તે સાથે જ પારકી શારીરિક તેમજ
માનસિક શક્તિઓનો ડિઝાઉપણુ વ્યય કરે છે. આનું જ નામ
'સંયમ'ની ખામી, 'કરકસર'ની ખામી. ત્હમારો પ્રશ્ન પણ સંય-
મની ખામીનું જ ફરજદ છે ! ત્હમે જે ત્હમારામાં સંયમશક્તિ કેળવી
હોત તો આ પ્રશ્ન જ ન થવા પામ્યો હોત. આજનાં દુઃખ જે
માણસ સહી શકે છે તે કાલે શું થશે એવો તર્ક પણ ન કરવા પામે.
તો પછી હમેશની-આ જીદગી પછીના પણ અનંતકાલની- ચિંતા
કે ખ્યાલ કરવાની તો ત્હને જરૂર જ કેમ પડે ? માનો દલીલ ખાતર
કે, કાયમની મુક્તદશા જેવું કાંઈ છે જ નહિ. એટલે શું થયું ? મરણ
પછી પણ દુઃખ તો આવે એ નક્કી થયું. હવે ત્હમે કે જે આજનું

તાઓ-ધોષ નાખી પછી સ્વતંત્ર રીતે પિણ્ડ-બ્રહ્મણનો સંબંધ વિચારતાં શિખવે તે તત્ત્વજ્ઞાન. એ વિચારણા અસરો માત્રને ઠગવાની કળા આપનાર થઈ પડે. એટલે અપ્રિય અસરોને પણ અમુક કાળને માટે પ્રિય બનાવી લેવાની કળા એનાથી મળે, કોઈ પણ અસરોનો વિશ્વાસ ન કરવા જેવી નિર્લેપતા એ આપે, કોઈ પણ સમય-કાળના ઉપર આસન જમાવવાની રાજશાહી તે ગ્રેરે.

બન્ને ‘ઇલાજ’ છે અને બન્ને ઉપયોગી છે. મનુષ્યને આકાશી-દૈવી-પ્રતાપી સફરમાં ઉડાડનારી એ બે પાંખો છે. પણ કોઈ કોઈ અશક્તો એ પાંખોને ‘માથા ઉપર’ ચઢાવી, ‘ઉડવા’ને બદલે ઉડતા ‘ભારે મરે’ છે ! પંડિતજી ! જો એક પરસ્પરવિરોધવાળી વાત કહું. જ્ઞાની એ શબ્દ ‘જાણવા’ ઉપરથી યોજાયો છે છતાં હકીકતમાં (in fact) ‘જ્ઞાની’ તે છે કે જે કંઈ જાણતો નથી ! અને જો કે યુજ્ઞ એટલે ‘જોડવા’ ઉપરથી યોગી કહેવાય છે તો પણ હકીકતમાં યોગી તે છે કે કોઈથી કે કશાથી જોડતો જ નથી ! આ સત્ય લાંબા અનુભવ બાદ જ સહમત્ય નેવું છે.

પંડિત:—પાપ-પુણ્ય શું ?

મસ્તરાજ:—તહમને પોતાને જે શારીરિક કે માનસિક ક્રિયા શક્તિ વધારનાર થઈ પડે તે ક્રિયા તહમારે માટે પુણ્યરૂપ, અને જે ક્રિયા શક્તિ ઘટાડનાર થઈ પડે તે ક્રિયા તહમારે માટે પાપરૂપ.

પંડિત:—‘બ્રહ્મ’ અને ‘શિવ’ એક કે બૃહા ?

મસ્તરાજ:—તહારા-તહમારા શરીરમાં ફેલાઈને તે શરીરદ્વાર (એટલે તે શરીરનાં બાહ્ય અને આભ્યંતર સર્વ કરણોદ્વારા) જે ખેલી રહ્યા છે તે ‘બ્રહ્મ’; અને આખા વિશ્વમાં ફેલાઈને વિશ્વશરીરદ્વાર (એટલે તે શરીરનાં-સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ સર્વ કરણોદ્વારા) જે ખેલી રહ્યા છે

તે 'શિવ'-ઈશ્વર-Universal Consciousness-Cosmos. આ બરાબર વિચારી જોનારને તો આપોઆપ સહમજ્જશે કે જીવમાં શિવ છે અને શિવમાં જીવ છે. અને જરા વધુ આગળ વધીને વિચાર કરશે તો સહમજ્જશે કે, વ્યક્તિ એટલે 'મર્યાદિત શિવ' જે 'અમર્યાદ શિવ'માંથી શક્તિ ખેંચે તો જેટલા પ્રમાણમાં તે ખેંચી શકે તેટલા પ્રમાણમાં પોતાનું શિવપણું તે વધુ પ્રકટાવી શકે છે.

પંડિત:—'બદ્ધ' અને 'મુક્ત' શું ?

મસ્તરાજ:—'જીવ અને 'શિવ' બાબતનો મહારો ઉપલો જવાબ એકવાર યાદ કરી જાઓ. આખા વિશ્વથી પ્રત્યેક વ્યક્તિનો 'સંબંધ' છે જ. હવે આ સંબંધને જેટલે અંશે આપણે આપણા ઉપર સત્તા ચલાવવા દઈએ તેટલે અંશે આપણે 'બદ્ધ' છીએ—ગુલામીમાં છીએ; અને જેટલે અંશે આ સંબંધને આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ (તહેને આપણા 'આનંદ'નું સાધન બનાવી શકીએ) તેટલે અંશે આપણે 'મુક્ત' છીએ—'વિજેતા' છીએ—'બાદશાહ' છીએ.

કોઈ પણ એકી વખતે આપણે બદ્ધ તેમજ મુક્ત છીએ. દુનિયામાં જીવતો માણસ નરો બદ્ધ કે નરો મુક્ત હોઈ શકે જ નહિ. કોઈમાં બદ્ધપણાની માત્રા વધુ અને મુક્તપણાની માત્રા ઓછી, તો કોઈમાં તેથી ઉલટું જોવામાં આવશે.

તે છતાં, યોગની પ્રક્રિયા વડે સધળા 'લાગણી' અને 'વિચાર'ને દાખી દઈ મનુષ્ય નરી મુક્તિ આપી શકે છે, પણ તે અમુક કાળ સુધી જ, નિરંતર સદાને માટે નહિ. તેમજ જ્ઞાની પણ કોઈ મહાન ભાવનાના બળ વડે કે ભક્ત કોઈ ખરી કે માની લીધેલી વ્યક્તિમાં ચિત્તને સ્થાપી બાહ્ય સગથી મુક્ત થઈ શકે છે, પણ તેય થોડા વખતને માટે. તદ્દન સ્વતંત્ર મનન કરતાં સહમજ્જશે કે એ

બધા રસ્તા એક યા બીજા પ્રકારના ‘કેફ’ છે. અને તે કેમ સૂઝ્યા ? ‘સંગ’ને સહી શકાયો નહિ, એ અશક્તિએ ‘સંગ’ને જ અનિષ્ટતા આરોપી ! અને તે પછી એનાથી દૂર રહેવાના કે એને દૂર રાખવાના ધલાજ શોધવાને મતિને મોકલી !

મતિએ એને કેફ સૂઝવ્યો. હવે તહમે જાણે જ છો કે સ્થૂલ કેફો ધણી જાતના છે અને તે દરેક જૂદી જૂદી જાતની અસર ઉપજાવે છે અને ઝોઝા-વધતા સમય સુધી એ અસરો ટકે છે, અને એ અસરો બાદ પ્રતિક્રિયા પણ અવશ્ય થાય છે. તહમે વળી જાણો જ છો કે કેટલાક કેફ અમુક વ્યક્તિને જ સહે છે, બીજાને નહિ; કેટલાક અમુક દેશમાં જ મદે છે, બીજામાં નહિ; કેટલાક અમુક મોસમમાં જ સહે છે, બીજામાં નહિ. વળી એ કેફો પૈકી કેટલાક તો કેટલાંક ‘દરદો’ને પણ હટાવવાના ગુણવાળા હોય છે. કેટલાક એવા હોય છે કે દુનિયાના સંગથી ઉપજતી પીડા ભૂલાવવાનું કામ અદ્વકાળ સુધી કર્યા પછી પોતાની માદી અસર લાંબા કાળ સુધી ઉપજાવ્યા કરે છે. આ બધું જેમ સ્થૂલ કેફોમાં છે તેમજ સૂક્ષ્મ કેફોની બાબતમાં પણ લગભગ એવું જ છે. મૂળ વાત—પછી ભલે તે ભયંકર લાગતી હોય—તો એ છે કે, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કેફ—કોઈ પણ જાતનો—લેવાની જરૂર જ કેમ પડી ? ‘સંગ’ને અનિષ્ટતા આરોપી તેથી ! ઇષ્ટતા અને અનિષ્ટતા આરોપનાર ‘મન’ છે અને મન જો નબળું હોય તો એને સંગથી ‘દુઃખ’ થાય છે તેથી તે પોતાની અશક્તિ જાહેર કરવાને બદલે સંગના ઉપર દોષનો ટોપલો નાખે છે અને કહે છે કે ‘અરે ! સંગમાત્ર ‘અનિષ્ટ’ છે !’ ત્યારે હવે એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, સંગને દોષારોપણ કરવાના અપ્રમાણિક ધલાજ છોડી, તેમજ કેફ વડે પીડાથી બચવાના ભૂલભરેલા ધલાજ છોડી, માણસે જેમ

બને તેમ વસ્તુ જેમ છે તેમ જ તહેને ‘ઝોળખવા’ની કાશીશ કરવી
અને મનને પ્રત્યેક જય-પરાજય સહવાની તાલીમ આપતાં રહેવું.

પંડિત:—પણ કાયમની મુક્તદશા હશે કે નહિ ?

મસ્તરાજ:—પડિનજી ! મહેને આવા પ્રશ્નો કરનાર પર
હમેશ હસવું જ આવતું રહેું છે. માણસને પ્રયોજન વગરનાં કાર્યોમાં
પણ શક્તિ ગુમાવવાની કુટેવ પડી ગઈ છે, તેથી જ તે વધારે ને
વધારે નિર્બળ બનતો જાય છે. કાં તો તે શક્તિ વધે એટલા ખાતર
કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરે, અગર શક્તિ જળવી રાખવા માટે આરામ કરે,
એ જ એને માટે ઇષ્ટ છે. એને બદલે જેથી કોઈ જાતનું પ્રયોજન
સરવાનો સંભવ સરખો નથી એવી શારીરિક પ્રવૃત્તિઓમાં, માનસિક
ખ્યાલોમાં, ગામગપાટામાં, નિદા-કુથલીમાં, જરૂરની ન હોય તેમ
સંભવિત પણ ન હોય એવી બાબતની ઈચ્છાઓ કરવામાં, જેમાંથી
પોતાનું કે પરનું કોઈ પણ જાતનું હિત સરવાનો સંભવ ન હોય
એવા પ્રશ્નો કરવામાં કે એવા પ્રશ્નોના એવી જ રીતના જવાબો
આપવા-લેવામાં માણસ પોતાની અને તે સાથે જ પારકી શારીરિક તેમજ
માનસિક શક્તિઓનો ઉડાઉપણે વ્યય કરે છે. આનું જ નામ
‘સંયમ’ની ખામી, ‘કરકસર’ની ખામી. તદ્મારો પ્રશ્ન પણ સંય-
મની ખામીનું જ ફરજદ છે ! તદ્માને તદ્મારામાં સંયમશક્તિ કેળવી
હોત તો આ પ્રશ્ન જ ન થવા પામ્યો હોત. આજનાં દુઃખ જે
માણસ સહી શકે છે તે કાલે શું થશે એવો તર્ક પણ ન કરવા પામે.
તો પછી હમેશની-આ જીદગી પછીના પણ અનતકાલની- ચિંતા
કે ખ્યાલ કરવાની તો તહેને જરૂર જ કેમ પડે ? માનો દલીલ ખાતર
કે, કાયમની મુક્તદશા જેવું કાંઈ છે જ નહિ. એટલે શું થયું ? મરણ
પછી પણ દુઃખ તો આવે એ નક્કી થયું. હવે તદ્માને કે જે આજનું

દુઃખ ખમવા તૈયાર છો તહેને મરણ પછીના દુઃખનો 'ભય' કેવો ?
 અને તહમે આજના અનુભવ પરથી જાણો છો કે જ્યારે જ્યારે પણ તહમને
 પીડાનો પ્રસંગ આવ્યો છે ત્યારે ત્યારે તે દુઃખ સ્થામે હાર નહિ કમુલ
 કરવા રૂપ ટક્કર ઝીલવાથી તહમારા અંતઃકરણમાં આનંદ, સતોષ, પ્રવૃત્તી-
 તપણું પણ થયું છે. એટલે સહન કરાયલું 'દુઃખ' એ
 એક એવો અનુભવ છે કે જેની ખીજી બાજુએ આનંદ છે. હવે
 મહત્તે કહો કે 'દુઃખ'ને ટાળવા તહમે જ ખુશી છો ? જો તહેને
 ટાળ્યો તો આનંદ પણ તહેની સાથે જ ટળવાનો ! તે તો તહમને
 પાલવવાનું જ નહિ ! માટે જ, હવે સહમજે કે, કાયમની મુક્તિના
 હોવા-નહોવાપણાનો પ્રશ્ન જ પોતે અજ્ઞાનનું અને નયનાઈનું
 ફરજંદ છે ! એ બદ્દશીકલ નિર્મળતા પર સયમ કરવાથી-મનન કરવાથી
 તો ઉલટી વધુ બદ્દશીકલતા અને નિર્મળતાની જ પ્રાપ્તિ થાય. અને હિમત
 રાખો કે, જો કદાચિત્ કાયમની મુક્તિ એવી ચીજ ખરેખર હશે
 તો, અને એવી ચીજ ઈચ્છવાજોગ પણ હશે તો, એ તહમને મળ-
 વાની જ છે; કારણ કે તહમે સંયમ તો આ જન્મમાં જ શિખી
 શક્યા છો. ભાઈ પંડિત ! મનુષ્યો સ્થૂલ પદાર્થોના સંગથી જેટલું
 દુઃખ નથી પામતા તેટલું મનઃકલ્પિત સિદ્ધાન્તો અને માન્યતાઓ
 અને ભ્રમણાઓ અને તર્કવિતર્કોથી પામે છે. હજારો વાતો સાંભળી
 સાંભળીને, સેકડો પરસ્પરવિરોધી સૂત્રો અને સિદ્ધાન્તોનું શ્રવણ કે
 વાચન કરીને, માણસે પોતાની સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ ગુમાવી છે
 અને નિર્ણયપર આવવાને તથા નિશ્ચયબલની વિજળી ઉત્પન્ન કરવાને
 તો તે છેક જ નકામો થઈ ગયો છે. ખુદ્ધિવાદના જમાનાની કોઈ
 મહોટામાં મહોટી હાનિ હોય તો તે એ જ કે તેણે, જેઓની ખુદ્ધિ
 છેક જ હુંકી, મેલી, કાટવાળી, ધારવગરની અને સાંકડા મગજમાં
 ગોંધાયેલી છે તેવા લાખ્ખો સામાન્ય મનુષ્યોની સ્થામે અને તેના

મગજ પર હજારો પરસ્પરવિરોધી સિદ્ધાંતો—ધર્મને નામે, તર્કશાસ્ત્રને નામે, નીતિને નામે, સાયન્સને નામે, રૂઢીને નામે અને પ્રમાણભૂત પુરુષોના નામે—નો એવો તો મ્હોટો ઢગલો કરી મૂક્યો છે કે તે યોગ્યથી દબાઈ અને તે ઢગલાના દૃશ્યથી ગભરાઈ તે પોતામાં જન્મથી આવેલી થોડીઘણી શક્તિ પણ ગુમાવી બેસે છે.

પંડિત:—‘ધર્મ’—‘અધર્મ’ શું? ‘અહણુ’—‘ત્યાગ’ શું?

મસ્તરાજ:—તમારા પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ—મધ્યવર્તી સ્થંભ-રૂપ—આનંદને જે કાંઈ ટકાવનાર થાય તે ‘ધર્મ’, તે ‘અહણુ’ કરવા યોગ્ય. અને જેથી તે પહોડ હીલવા પામે, અને તમારા આનંદનો ભંગ થાય, તે તમારે માટે ‘અધર્મ’ અને તેથી તે તમારે ‘ત્યાગ’ કરવા યોગ્ય. ત્યાગ કરવા યોગ્ય એમ કહ્યું એટલે કાંઈ દૂર થઈ જતું નથી, તેમજ અહણુ કરવા યોગ્ય માન્યું એટલે કાંઈ આવી જતું નથી; અહણુ કરવા યોગ્ય જે કાંઈ તમારી સ્થિર યુદ્ધિએ ઠરાવ્યું તે મેળવવા તમારે પ્રયત્ન કરવો, અને જે ‘ત્યાગ’ કરવા યોગ્ય હોવાનું તમારી સ્થિર યુદ્ધિએ ઠરાવ્યું હોતે તમારાથી દૂર રાખવાનો પુરુષાર્થ કરવો, એટલું જ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. મેળવવાના પ્રયત્નના કે દૂર કરવાના પ્રયત્નના પરિણામમાં કાં તો જય હોય કે પરાજય હોય, ત્રીજું તો કાંઈ હોતું નથી! હવે જે જય થયો તો તમારી પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ બેઝાય છે, અને એટલા જ પ્રમાણમાં તમારો આનંદ વિકસે છે. અને જે નિષ્ફળ ગયા તો? મેળવવા યોગ્ય ઠરેલા પદાર્થને મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયા તો એક જ કરવા જેવું રહ્યું કે, એ પદાર્થ સિવાય ચલાવવાની દેવ પાડવી; અને ખીજે કોઈ પ્રસંગે—અદલાયલા ખીજ કોઈ સંનેગો વચ્ચે—એ પદાર્થ હાથ લાગે એવો સભવ ઉભો થાય તો તે વખતે

ફરી પુરપાથ કરવો. એના વગર ન જ ચાલે, અગર એનો હમેશને માટે ત્યાગ કરવો, એ બંને ‘ગુલામી’ જ કહેવાય. અને જે પદાર્થ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એવો ત્હમારી બુદ્ધિએ નિશ્ચય કર્યો હતો ત્હને દૂર કરવાનો ત્હમારો પ્રયત્ન જે નિષ્ફળ જાય તો એ પદાર્થની હાજરીને સહન કરવાની ટેવ પાડો. *Make a virtue of necessity.* એના સ્હામે દરરોજ દાંતીઆં કરવાથી તેમજ પોતાની અશક્તિ યાદ કરી કરીને પોતા ઉપર મનમાં ગુસ્સો કરવાથી માણસ માત્ર પોતાનો જ દ્રોહ કરી બેસે છે. એ જ મ્હોટામાં મ્હોટો ‘અધર્મ’ ! એ આત્મદ્રોહ જ ‘ત્યાગ’ કરવાયોગ્ય એકની એક ચીજ ! ખીજ બધી ચીજો તો કોઈ માણસ માટે, કોઈ કાળે, કોઈ સંજોગોમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય હોય તેમ ખીજ માણસ માટે કે ખીજ સંજોગમાં કે ખીજે પ્રસંગે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પણ હોય.

પંડિત:—પુરુષ અને સ્ત્રી, ઉપર અને નીચે, સક્રિયતા અને અક્રિયતા, ગ્રહણ અને ત્યાગ, ભક્તિ અને નિઃસંગતા, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, દિવસ અને રાત્રી આ બધાં દંદો શું છે ?

મસ્તરાજ:—વ્યક્તિગત અસ્તિત્વની એ સધળી અનિવાર્યતાઓ છે—‘જરૂરીઆતો’ છે; સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ, નિરંતર કુચ્છ કરતા સૈન્યની સુવ્યવસ્થા માટેની ‘કલા’ છે; વ્યક્તિભાન અને સમષ્ટિભાન બંનેનો નિરોધકરતાં એ અને એવા ખીજ સધળા ભેદો અદૃશ્ય થશે.

પ્રકૃતિભેદને લીધે પુરુષ અને સ્ત્રી છે. એ પ્રકૃતિઓને બરાબર સહમજવાથી તે તે પ્રકૃતિઓને અનુકૂળ કાર્યમાં તેઓને યોજવાનું બની શકે છે, અને તેથી બંનેના સહકારવાળું સંયુક્ત જીવન અને ગૃહસંસ્થા યોજી શકાય છે, કે જે વડે શક્તિઓની અને સમયની કરકસરપૂર્વક બંને જીવી શકે છે અને એક બીજાને

જીવાડી શકે છે, તથા વિકસી શકે છે અને એક બીજાને વિકસાવી શકે છે. જીવનની કરકસર (Economics of life)માં પુરુષ અને સ્ત્રી બન્નેને સ્થાન છે, બન્નેના સંયોગ તેમજ કલહને પણ સ્થાન છે, ઉત્પાદક કાર્યને તેમજ નિયંત્રકને પણ સ્થાન છે. પણ એ સઘળા વચ્ચે ‘સમય’ એ નિજનંદ જળવવાની ચાવી છે, એ નિરતર લક્ષમાં રાખવાનું છે.

એક બ્રહ્મ (Being) બ્યવહાર (Becoming)માં આવ્યો ત્યારે ‘પુરુષ’ અને ‘પ્રકૃતિ’ એમ દ્વિધા બહેચાયો! એ બે પદનો પુનઃ સંયોગ એ જ ‘બ્રહ્મ’! ક્રિયાશીલતા માટે બે પગ આવશ્યક તેમજ ‘બ્યવહાર’ માટે બે પદ-બે પક્ષ-બે રૂપ-આવશ્યક. એકમાંથી બે અને બેમાંથી એક એ માત્ર ‘અન્વય’ અને ‘વ્યતિરેક’ નામની શ્રુતિની બે રમતો છે!

* * *

ચક્રાકાર ગતિમાં ‘ઉપર’ અને ‘નીચે’ એવું કાંઈ જ નથી; એ ગતિના દૃષ્ટાને પોતાની ભૂમિકાની અપેક્ષાએ, ગતિ કરતા ચક્રનો એક ભાગ ઉપર અને એક ભાગ ‘નીચે’ દેખાય છે. અને ગતિ ચાલુ રહેતાં, બીજો વખતે, જે ભાગ પહેલાં તહેણે ‘ઉપર’ જોયો હતો તેજ ‘નીચે’ દેખાય છે અને ‘નીચે’ જોયો હતો તે ‘ઉપર’ દેખાય છે. એટલે, ગતિમાં પોતામાં ઉપર-નીચેપણું નથી, અને ‘જોનાર’માં છે તે પણ ‘ક્ષેત્ર’ અને ‘કાળ’ની રૂઠ થયેલી કલ્પનાને લીધે છે.

ચક્રના એક ભાગ તરીકે ગતિ કરનારને તો, જોનાર જેને ‘ઉપર’ અને ‘નીચે’ કહે છે એવી કાંઈ કલ્પના નથી. ઉપર અને નીચે એ બે, એને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી તો, ‘જોય બહીલ’ને ગતિ આપનારા આરા છે. તે નહિ તો ગતિ જ ક્યાં છે? અને જો

ગતિ એ સડો અટકાવનારૂં અને આનંદને વિસ્તારનારૂં તત્ત્વ છે તો
એ આરા હોવા એને માટે ક્યાં નડતરરૂપ છે ?

અને જોનારના દૃષ્ટિબિંદુથી પણ ઉપર-નીચે એવા બે સ્થિતિ-
ભેદો અનિષ્ટ (undesirable) ન હોઈ શકે. વારાફરતીનું દર્શન એને
હર્ષ-શોકની લાગણીઓનું પોકળપાણું સ્થૂમળવનાર થઈ પડે છે,
અને એ લાગણીઓને પોતાપર સ્વામીત્વ જમાવતી અટકાવવાનું
બળ પ્રેરે છે. પોતાની કોઈ પણ 'સ્થિતિ'—આરોગ્યને લગતી, વૈભવને
લગતી, કીર્તિને લગતી,—રે મનની પ્રકુલતાને લગતી સ્થિતિ પણ—
સદા કાયમ રહેવા પામે તો ઠીક એવી ઇચ્છા વટીકે છેને થવા
પામતી નથી. એવી ઇચ્છા એ, એક તો, અશક્યની ઇચ્છા છે એમ
રહેને ખાત્રી થાય છે, અને બીજું એ કે, એવી ઇચ્છા સફળ થવી
શક્ય હોય તોપણ પોતાનું હિત એથી નથી એ પણ રહેને
દઢાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે, ધનવૈભવની નીચલી સ્થિતિમાં આવવાથી જ
રહેના 'સંબંધી'ઓ પૈકીનો ખરો સંબંધી—સહુધર્મી—સમાન ગુણકર્મ-
વાળો—એના ઉપર સ્વભાવથી પ્રેમ કરનારો કોણ છે તે જાણી આવે
છે ! બીમારી અને મનના ક્ષોભ (depression) ની સ્થિતિઓ જ
એને નિરપેક્ષ આનંદ નામના ઉડે છૂપાયલા રત્નની શોધમાં ધક્કેલે
છે અને બાહ્ય વેદના વચ્ચે જ તે ગુપ્ત આનંદ ચાખવા લાગ્યશાળી
થાય છે. ચોતરફની ભયંકર અપકીર્તિ અને સતાવણી જ એને
એકના એક 'બાકી' રહેલા સ્થાનમાં ધક્કેલે છે, કે જ્યાં તે અનિ-
ર્વચનીય સતોષ કે તૃપ્તિ કે શાન્તિનો અનુભવ કરે છે. આમ 'ઉપર'
અને 'નીચે' એ બે દશાભેદ કે સ્થિતિભેદ તો 'ભૂલાવા'ને ભૂલાવનાર
અને નગ્નદર્શન કરાવનાર 'આવશ્યકતા'ઓ છે. પછી કોણ રહેને
અનિષ્ટ કહી પોતાનું જ અનિષ્ટ કરવા તૈયાર થશે ?

* * *

હવે હ્યો સક્રિયતા અને અક્રિયતાનું દંદ. પૂરી સક્રિયતા જ અક્રિયતામાં દોરી જાય છે। નિર્બળની અક્રિયતા એ ‘પ્રમાદ’ છે, તમોગુણ છે; જ્યારે સખળની અક્રિયતા એ ‘સંયમ’ છે, સત્ત્વગુણ છે. રજોગુણી એ સખળ અને નિર્બળ બન્નેની સન્ધ્યા છે-યોગ છે.

તમોગુણીને-પ્રમાદીને સક્રિયતા આરામને ખસેડ કરનારી-કષ્ટદાયક-લાગે. રજોગુણીને સક્રિયતા સ્વાભાવિક હોઇ મજા આપે. સત્ત્વગુણીને સક્રિયતા એ ‘યજ્ઞ’રૂપ હોય.

તમોગુણીને અક્રિયતા સ્વાભાવિક હોય, રજોગુણીને તે ભયકર-અસહ્ય-લાગે, સત્ત્વગુણીને તે સ્વાભાવિક હોય પરન્તુ જે રૂપમાં તમોગુણીને હોય એવા રૂપમાં નહિ. (તમોગુણીની અક્રિયતા શારીરિક હોય, મનથી તો તે અનેક કૂદકા મારતો હોય, સત્ત્વગુણી જ્યારે અક્રિય હોય ત્યારે શરીરથી તેમજ મનથી બન્નેથી અક્રિય હોય, અને કદાચ શરીર ક્રિયામાં હોય તો પણ મન તો અવશ્ય અક્રિય હોય.)

સક્રિયતા વચ્ચે જે અક્રિયતા અનુભવે છે તે ‘પૂરો’, જ્ઞાની, અહમ, ગુણાતીત, ‘ભરપૂર’.

* * *

‘ગ્રહણ’ અને ‘ત્યાગ’ બન્ને મનુષ્યવિકાસનાં આવશ્યક સાધન છે.

‘ગ્રહણ’ વડે મનુષ્ય અનુભવવિસ્તાર કરે છે; ‘ત્યાગ’ વડે અનુભવમાં વિદ્વંસ જ્વરથી-મોહથી બચવા પામે છે.

‘ગ્રહણ’ વડે મનુષ્ય પુરુષાર્થ અને સહનશીલતા ખીસવે છે; ત્યાગવડે પુરુષાર્થનાય અહંકારને છતવાતો પુરુષાર્થ શિખે છે.

‘ત્યાગ’ એવા ખ્યાલનાય પહેલાં ગ્રહણ-પ્રાપ્તિ-મેળવવાની

ધૃષ્ટા અને મેળવવાપણું અવશ્ય હોવું જોઈએ. ચીજની હયાતી વગર ત્યાગ જ્ઞાનો? માત્ર કલ્પનાથી ત્યાગ કરવો એ તો ધૃષ્ટા-શક્તિને લપટી પાડવાનું કામ છે.

અહણુ અથવા પ્રાપ્તિ માટે ત્યાગની તાલીમ પાયામાં જ જોઈએ. ચીજ પ્રાપ્ત જ કરવી છે તો તે ગમે તે ભોગે પ્રાપ્ત કરવી રહી. સમયનો ભોગ, ધનનો ભોગ, આરામનો ભોગ, આરોગ્યનો ભોગ, સ્વતંત્રતાનો ભોગ-કોઈ નહિ ને કોઈ ભોગ મારફત જ ચીજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ભોગ હસતે મહોડે આપી શકાય તો જ ચીજની પ્રાપ્તિનો ઉદય થઈ શકે. અને હસતે મહોડે ભોગ એનું જ નામ 'ત્યાગ'!

જે મનુષ્ય અહણુની શક્તિ પામ્યો છે તેને માટે ત્યાગ! સુગમ બને છે.

જે મનુષ્ય ત્યાગની શક્તિ પામ્યો છે તેને માટે અહણુ બેવડું! સુગમ બને છે.

જે મનુષ્ય અહણુ તેમજ ત્યાગનો અનુભવ પામી ચૂક્યો છે તેને માટે અહણુ એ જ ત્યાગરૂપ અને ત્યાગ એ જ અહણુ રૂપ બને છે. અહણુ-ત્યાગ એને ભિન્ન લાગતાં નથી; અથવા તો, એનામાં અહણુ-ત્યાગના વિકલ્પોને જ સ્થાન નથી.

એક અહણુ નિર્બંધતાનું કાર્ય છે, કે જે મનુષ્યને યોગ્યરૂપ, લયરૂપ, સંતાપરૂપ, જોખમરૂપ થઈ પડે છે.

એક અહણુ સખલતાનું કાર્ય છે, કે જે મનુષ્યને વધારે સખળ બનવાના સાધનરૂપ અને પુષ્પવત્ તથા આનંદરૂપ થઈ પડે છે.

એક ત્યાગ નબળાનું કાર્ય છે, કે જેનું મૂળ 'કંટાળા'માં હોય છે

અને જેનું પરિણામ બહારથી મિથ્યાભિમાન અને અંદરથી નિરંતર ખેદ અને ક્લેષમાં આવે છે.

એક ત્યાગ સમ્પત્તિનું કાર્ય છે, કે જેનું મૂળ ‘ભરપૂરતા’—Plenty—ઉભરાઈ જતું દિલ છે, અને જેનું પરિણામ સવિશેષ શક્તિમાનપણું અને આનંદવિસ્તાર છે.

એક હાથમાં ‘ગ્રહણ’ અને બીજા હાથમાં ‘ત્યાગ’ને પકડવા છતાં એકેતો ભાર જ જેને લાગતો નથી, એ ‘પૂરો’ છે. એવી ‘પૂર્ણ’ વ્યક્તિ જે કાંઈ ગ્રહણ કરે છે તે ‘સમષ્ટિ’ તરીકે અને સમષ્ટિ પાસેથી જ ગ્રહણ કરે છે અને તે જે કશાનો ‘ત્યાગ’ કરે છે તે સમષ્ટિને જ પાછું આપે છે. એ જોતાં એનાં ગ્રહણત્યાગ આપણા દેખવા માત્રમાં છે, વસ્તુતઃ તે નથી કાંઈ લેતો કે નથી કાંઈ દેતો.

* * *

ભક્તિ અને નિઃસંગતાઃ બન્ને સાધન છે.

‘રાજમાર્ગ’ને નિઃસંગતા સ્વાભાવિક હોય, ‘શુદ્ધામમાર્ગ’ને ભક્તિ સ્વાભાવિક હોય. મોત્તે બુદ્ધિની પસંદગીથી કોઈ નિઃસંગતા પકડવા જાય તો તે કાંઈ ‘રાજમાર્ગ’ ન હોય. પ્રકૃતિ (instinct) અનુસાર જ જે રહે તે હિતકારી.

ભક્તિ જેને સ્વાભાવિક છે તે, અર્પણતાને લીધે, પોતાના ‘ભાવો’ પર અંકુશ રાખવાની સ્થિતિમાં મૂકાય છે. સગવડ—અગવડનો ખ્યાલ ભૂલવાની સ્થિતિમાં મૂકાય છે. લોભ પર જય કરવાની તહેને ફરજ પડે છે. અપ્રિયને પ્રિય બનાવી લેવાની ‘કળા’ શિખવાની ગરજમાં આવે છે. પોતાના શરીર અને મન પર જીલમ કરી બંનેથી ઉંડાણમાં રહેલા કોઈ વધુ સૂક્ષ્મ સંતોષને ઓળખવાની તહેને જરૂર પડે

છે. આ પરિણામો સ્વાભાવિક રીતે જ ભક્તિના ખેલમાંથી પ્રગટે. જો તેવાં પરિણામો ન પ્રગટે તો ખાત્રીથી માનવું કે ‘ભક્તિ’ હતી જ નહિ, કાંઈ ભળતું જ તત્ત્વ હતું, ‘મોહ’ કે અજ્ઞાન કે દૌર્બલ્ય હતું.

એક માણસ ઉપર હજારો માણસો ‘ભક્તિ’ ધરાવે એ શક્ય જ નથી; કારણકે ભક્તિ એ સ્વાભાવિક ખેંચાણ છે. ઘણાઓ જ્યારે એકને સાષ્ટાંગ નમન કરતા હોય, ભેટો ધરતા હોય, ‘જી હજુર’ કહી હાથ જોડી દીનભાવે ઉભા રહેતા હોય, ત્યારે ખાત્રીથી માનો કે ત્યાં ‘ભક્તિ’ નથી, પણ ‘ગુલામી’ને ‘ધર્મ’નો વાધો પહેરાવી ગાફેલ અંતઃકરણપર કાબુ કરવા મથતા પાખંડીની આજીમાં ફસાવનારી નિર્બળતા છે.

સ્વાભાવિક આકર્ષણથી ઉપજતી ભક્તિ ગુરુ-શિષ્ય તરીકેનો, મિત્રો તરીકેનો કે પતિ-પત્ની તરીકેનો સબધ યોજે, ત્રણે સબંધોમાં એક જ તત્ત્વ ખેલી રહ્યું હોય છે. અને બન્ને પાત્રો વચ્ચે આંતરિક એકતા હોય છે. ફક્ત લેવું, દેવાની તો વાત નહિ; ફક્ત પૂજવું, પૂજવાની તો વાત નહિ;—એ સ્થાને ‘ભક્તિ’ની ગંધ પણ ન હોઈ શકે.

ભક્તિ સ્વીકારનારો કરજદાર બને છે; અને એ એક પ્રશ્ન છે કે હેનામાં કેટલી હદનાં કરજો ઉઠાવવાની તાકાદ છે.

અને કરજો શીટાડવાની દાનત વગર જ કરજો વધાર્યા બધ છે હેના જેવો સમાજને માટે ‘ભયંકર’ બીજો કોણ હોઈ શકે ?

એટલા જ માટે, પ્રમાણિક મનુષ્યો બીજાઓને તારવાનો ‘દાવો’ કરવાના મોહથી બચતા રહી નિઃસંગતા પસંદ કરે છે, અને એ રીતે પોતાનો વિકાસ કરવા તરફ જ દત્તચિત્ત રહે છે.

નિઃસંગતા એ વિકાસની અવલ દરજ્જાની આવશ્યકતા. વૈભવ-
સાત્રનો અને પોતાને વિકાસમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા એકાદ મનુષ્ય
સિવાય તમામ મનુષ્યોના પણ સંગનો ત્યાગ, એ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરતાં
પણ વધારે ઉપયોગી ‘અભ્યાસ’ (discipline). એ અભ્યાસ
આગળ જતાં સંગ વચ્ચે પણ ‘એકાન્ત’ અનુભવવાની તાકાદ આપે.

નિઃસંગતા-સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ-બાહ્ય તેમજ આભ્યંતર-સેવા
દ્વારા જેણે પોતાનો આનંદ શોધ્યો છે તે, પછી, શિષ્ય કરવાને
સ્વતંત્ર છે એટલું જ નહિ પણ સ્ત્રી કરવાને પણ સ્વતંત્ર છે, -તે ન
કરે એ જૂદી વાત છે.

વેદાન્તનાં—નિશ્ચય નય (Absolute Standpoint)નાં
દેખીતાં હુંકાં પણ અર્થમાં સર્વવ્યાપક એવાં સૂત્રો નાનકડા મગજ
અને છીછરા હૃદયમાં બ્યારે જવા પામે છે ત્યારે ત્યાં તે સમાતાં
નથી તેથી દબાઈ જાય છે, ખેડાળ થઈ જાય છે, ચેતનરહિત બને
છે. એનું જ પરિણામ છે કે નિઃસંગતા સહુને-ગુરુઓને તેમજ
ભક્તોને-‘ભયંકર’ લાગે છે અને સંગ-ભક્તોના ધનનો જ માત્ર નહિ
પણ હેમની સ્ત્રીઓના તનનો પણ-એમને ક્ષમ્ય જ માત્ર નહિ પણ
ધર્મ્ય લાગે છે. એમને કોઈ યાદ કરાવે કે, જો કે ત્રણે ગુણોથી પાર
થયેલાને તો બધું માફ છે તો પણ ત્રણે ગુણોથી પાર થવા પહેલાં
એક મનુષ્ય સમ્પૂર્ણ નિઃસંગતા સેવી ચૂક્યો હોવો જોઈએ અને
ત્રિગુણાતીત દશામાં તો એને માનપૂજા અને પીડા હોય જ નહિ, -
તો એ વાત (જો કે તે શાસ્ત્રોના જ ઉદ્ગાર છે તોપણ) હેમને
ખમાતી જ નથી તો સાંભળવા-ધારણ કરવા-મનન કરવા અને
મનનના પરિણામને અમલમાં મૂકવાની તો વાત જ શી કરવી ?

જે કાળમાં સર્વત્ર ‘દુર્ગંજતા’ જ નજરે પડે છે, મોહ, પ્રમાદ,
ક્રોધ, લોભ, કામ, મદ, મત્સરનું સામ્રાજ્ય વ્યાપેલું દેખાય છે તેવા

કાળમાં, પોતા તરફ પ્રમાણિક મનુષ્યે-ભૂલ થવાના સંભવને હસી ન કાઢતાં-સહીસલામત રસ્તે ભૂલ થવા પામે એ જ વધારે પસંદ કરવું ઘટે. પૂર્ણતાની દૃષ્ટિએ, નિઃસંગી કરતાંય સંગમાં રહેવા છતાં નિર્લેપ રહી શકનાર પુરૂષ વધારે સ્હડીઆતો છે, પણ નિર્લેપતા ખરેખર અને નિરંતર રહી શકે છે કે નહિ તે વાતની તેણે પોતે ખાત્રી કરવી ઘટે. ૧૦૦ માં ૯૯૯૯ ટકા જોડો સંભવ તો-આજનાં પુસ્થ વાતાવરણમાં-કાંઈ નહિ ને કાંઈ રૂપે પોતાના જ જૂના અધ્યાસો તેમજ આસપાસનાઓના અધ્યાસો ગમે તેવા જ્ઞાની ઉપર પણ પોતાનું જોર ચલાવે, એ જ છે. અને એમ હોય, પોતાને વફાદાર એવો મનુષ્ય તો, સંગથી-અને ખાસ કરીને પોતાથી ઉતરતાઓના સંગથી-દૂર રહેવાનું જ વધારે પસંદ કરે. એ ભૂલ હોય તો પણ નિર્લેપ ભૂલ છે, સહીસલામત રસ્તે થતી ભૂલ છે.

તદન એકાકી રહી શકનારો 'મિદ્ધ' છે, જેને સાધવાનું કાંઈ બાકી રહેતું નથી.

જે પૂરા જ્ઞાનીઓનો મિલાપ કદી થવા પામતો જ નથી. એક જ્ઞાની અને બીજો સાચો જિજ્ઞાસુ : એ બેનો સંગ ઈચ્છનાયોગ્ય છે. પહેલાને તેથી 'વિલાસ' છે, બીજાને 'વિકાસ' છે.

'ટાળા' છે ત્યાં કલેષ છે.

માણસ 'સુક્ષ્મ'માં ખેલવા લાગે ત્યારથી પોતાની કાયા માટે બેપર-વાહ બને; 'કારણ'માં ખેલવા લાગે ત્યારથી મનથી પણ 'સંગ' ન સહી શકે. અને એથી આગળ વધે ત્યારે તો પોતાના જ શરીરનો પોતે નાશ કરે ત્યાં બીજાના શરીરને જોવાનીય તહેને ક્યાં આંખો રહી હોય ? જેમ જેમ ઉંચે અને વધુ ઉંચે સ્હડતો જાય તેમ તેમ સંગ આપોઆપ ટળતા જાય.

* * *

જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બંન્ન ભલભલાને ભૂલાવે છે ! એક જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોદ્ધારા મેળવું જ્ઞાન છે, એક જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની ગતિને રોકવા દ્વારા થતી સ્વાતુભૂતિરૂપ છે. પહેલું જ્ઞાન અપેક્ષિત (સાપેક્ષ) છે, બીજું નિરપેક્ષ છે-સ્વતંત્ર છે.

પહેલા જ્ઞાનમાં સહાય જોઈએ જ, બીજામાં સહાય ભાગ્યે જ કામ લાગે છે, માત્ર પોતાનો જ પુરુષાર્થથી પમાય છે, અને તે પુરુષાર્થ પણ કાંઈ બહારની સૃષ્ટિમાં કરાતો પુરુષાર્થ નહિ, પણ આંતર-સૃષ્ટિમાં થતો પુરુષાર્થ હોય છે. તે પુરુષાર્થ એક એવું યુદ્ધ હોય છે કે જેમાં પોતે પોતા સાથે પોતામાં નિરંતર લડવાનું હોય છે અને જય મેળવવાનો હોય છે. એ જય પ્રાપ્ત થતાં સઘળી અપેક્ષાઓ અદૃશ્ય થાય છે અને તે પછી પોતાસહિત આખા જગતની પ્રવૃત્તિ તહેને સત્ય લાગતી બધ થઈ આભાસમાત્ર લાગે છે.

ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ છે કે તેઓ વસ્તુ જેવી છે તેથી ઉલટું જ રૂપ દેખાડે છે, એટલે કે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા થતું જ્ઞાન ઠગાઈ (deceptive) હોય છે.

આ જ્ઞાન (જાણવાપણું) ચાર સીને ઉપર અવલંબિત હોય છે: દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ. (૧) જેનાર માણસ જેવાની ક્રિયા કરતી વખતે કયા ભાવ (mood)માં ખેલતો હોય છે તે ઉપર, જેવાના પરિણામનો મોટો આધાર છે. (૨) તે કયા કાળમાં જેવાનું કામ કરે છે તેના ઉપર પણ પરિણામ આધાર રાખે છે; કારણકે તે કાળમાં પ્રચલિત માન્યતાઓ એના અભિપ્રાયને ઘડવામાં ભાગ લે છે. (૩) જેનાર એટલે વિચારનાર માણસ કયાં ઉભો રહીને અને જેવાના પદાર્થના કયા ભાગ તરફ નજર ઠેરવીને અવલોકન કરે છે તેના ઉપર તો જવાબનો મોટો આધાર હોય છે. અને (૪)

જોનાર અથવા વિચારનાર માણસ કયા દ્રવ્ય (matter)નો અનેલે છે તે તો વળી મુખ્ય પ્રશ્ન છે, જો કે હજારમાં ૯૯૯ મનુષ્યોને આ વાત માનવી અતિ મુશ્કેલ લાગશે.

આમ અનેકવા પરતંત્રતા ધરાવતું જ્ઞાન કેવી રીતે ‘સત્ય’ હોઈ શકે? એ જ કારણ છે કે દુનિયાના યુદ્ધિમાનમાં યુદ્ધિમાન પુરુષોના પણ અભિપ્રાયો-તેઓ અભિપ્રાય આપવામાં સ્વાર્થ ન હોવા છતાં પણ-એકબીજાથી જૂઠા પડતા રહ્યા છે. એથી ઉલટું, ‘પરા’ના શબ્દો-હરેક પ્રજાના, હરેક જમાનાના, હરકોઈ સંજોગમાં બોલાયલા છતાં-સદા એકસરખા જણાયા છે.

યુદ્ધિથી ઇન્દ્રિયોની સહાયથી કરાતું જ્ઞાન હમેશ અપેક્ષિત (relative) જ હોય, એટલી સાદી વાત જો વાદીઓ, ન્યાય કરનારાઓ, ધર્મપંથવાળાઓ અને સાયન્ટીસ્ટો બરાબર સહમત રાખે તો દુનિયામાંથી ઘણા નિર્ણય કલેષો થના અટકે, ઘણા અન્યાયો મળતા અટકે અને વિકાસને ઝડપ મળે.

સાપેક્ષ (relative) જ્ઞાનની બાબતમાં એમ બને છે કે જે જ્ઞાનની શોધમાં જે સ્થાને મનુષ્યની યુદ્ધિ અટકે છે, આગળ કુચ્છરવાને લાચાર બને છે તે સ્થાનને તે ‘સત્ય’ કહે છે. એ જોતાં એમ જ હરે કે, અશકિતનો છૂપો સ્વીકાર એજ ‘સત્ય’ ! સઘળા કાનુન, સઘળી નીતિઓ, સઘળા વાદો, સઘળા સિદ્ધાન્તો આવી જ જાતનાં ‘સત્યો’ !...નિરપેક્ષ સત્ય જાણનાર પુરુષ આવાં તમામ ‘સત્યો’ને વાજખી રીતે ‘અસત્ય’ કહી શકે છે, -અને તે ‘અસત્ય’ શબ્દ પણ સાપેક્ષ સત્યોવાળાના જ શબ્દકોષમાંથી લઈને !

વ્યવહારમાં (in practical life) સાપેક્ષ જ્ઞાનની જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં કુશળ મનુષ્યે એક જ ચાવી રાખવી હીક

થઈ પડશે, અને તે એ કે, દરેક ચીજ, મનુષ્ય, ઘટનાનું 'જ્ઞાન' કરતી વખતે દૃષ્ટિકોણ એવો લેવો કે જેથી એ ચીજ વગેરેના અવલોકનમાંથી પોતાનો 'આનંદ' પ્રકટવા પામે. (અહીં 'આનંદ' એ શક્તિના ઉભરાઈ જવાથી અનુભવાતી ઉડી મદમાતી લાગણી એ અર્થમાં વપરાયો છે.) પણ આમ બની શકવા માટે એ અનિવાર્ય છે કે જિજ્ઞાસુએ અવલોકન કરવાના પદાર્થ, મનુષ્ય કે ઘટનામાં દેખાતાં 'અનિષ્ટ' તત્ત્વોથી અમકલું નહિ તથા દેખાતાં ઇષ્ટ તત્ત્વોથી મોહિત થવું નહિ, પોતાના અત કરણને પત્થરસમાન બનાવવું, અને બુદ્ધિને પુષ્કળ ધારવાળી અને ચક્રચક્રીત રાખવી. આવો માણસ સાપેક્ષ જ્ઞાનની મુસાફરી કરવા જતાં ટુંક સમયમાં નિરપેક્ષ જ્ઞાનની 'સિદ્ધશીલા' પર આવી રહ્યો છે !

નિરપેક્ષ જ્ઞાન મહુમજીને 'સમાઈ જવા' માટે છે, જ્યારે સાપેક્ષ જ્ઞાન ક્રિયાત્મક જીવનના વ્યવહારમાં અશ્વરૂપે કામ લાગે છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે આ 'અશ્વ'ને 'લોકો' અને 'લોકોના પડિતો' માથે રહાવે છે ! સવારી માટે ખરીદેલો અશ્વ માથે કે ખભે લઈ ફરનારા 'શાણુ'ઓનો* આ દુનિયામાં કાંઈ ટોટો છે ?

* * *

* જૂની કંતકથા કહે છે કે, એક વટેમાગું અને તહેનો પુત્ર એક અશ્વ પર બેસીને જતા હતા તહેમને જોઈને લોકો હસવા અને ટીકા કરવા લાગ્યા તેથી પુત્ર નીચે ઉતરી પડ્યો અને એકલો પિતા અશ્વ ઉપર બેઠો રહ્યો. આગળ ચાલતાં બીજાઓ પુત્રવાત્સલ્યની ખામીવાળા પિતાનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા ત્યારે પિતા ઉતરી પડ્યો અને પુત્ર અશ્વારૂઢ થયો. વળી બીજાઓ મળ્યા, જેમણે પુત્રની પિતૃભક્તિની ખામીપર ટીકા કરતાં તે પણ ઉતરી પડ્યો અને પછી અશ્વના પગ એક વાંસ સાથે બાંધીને પિતા-

જોનાર અથવા વિચારનાર માણસ કયા દ્રવ્ય (matter)નો બનેલો છે તે તો વળી મુખ્ય પ્રશ્ન છે, જો કે હજારમાં ૯૯૯ મનુષ્યોને આ વાત માનવી અતિ મુશ્કેલ લાગશે.

આમ અનેકધા પરતંત્રતા ધરાવતું જ્ઞાન કેવી રીતે ‘સત્ય’ હોઈ શકે? એ જ કારણ છે કે દુનિયાના યુદ્ધિમાનમાં યુદ્ધિમાન પુરુષોના પણ અભિપ્રાયો-તેઓ અભિપ્રાય આપવામાં સ્વાર્થી ન હોવા છતાં પણ-એકબીજાથી જુદા પડતા રહ્યા છે. એથી ઉલટું, ‘પરા’ના શબ્દો-હરેક પ્રજાના, હરેક જમાનાના, હરકોઈ સંજોગમાં બોલાયલા છતાં-સદા એકસરખા જણાયા છે.

યુદ્ધિથી ઇન્દ્રિયોની સહાયથી કરાતું જ્ઞાન હમેશ અપેક્ષિત (relative) જ હોય, એટલી સાદી વાત જો વાદીઓ, ન્યાય કરનારાઓ, ધર્મપંથવાળાઓ અને સાયન્ટીસ્ટો જરાબર સહમત રાખે તો દુનિયામાંથી ઘણા નિર્ઝંક કલેષો થતા અટકે, ઘણા અન્યાયો મળતા અટકે અને વિકાસને ઝડપ મળે.

સાપેક્ષ (relative) જ્ઞાનની બાબતમાં એમ બને છે કે એ જ્ઞાનની શોધમાં જે સ્થાને મનુષ્યની યુદ્ધિ અટકે છે, આગળ કુચ કરવાને લાચાર બને છે તે સ્થાનને તે ‘સત્ય’ કહે છે. એ જોતાં એમ જ ઠરે કે, અશક્તિનો છૂપો સ્વીકાર એજ ‘સત્ય’ ! સઘળા કાનુન, સઘળી નીતિઓ, સઘળા વાદો, સઘળા સિદ્ધાન્તો આવી જ જાતનાં ‘સત્યો’ !...નિરપેક્ષ સત્ય જાણનાર પુરુષ આવાં તમામ ‘સત્યો’ને વાજબી રીતે ‘અસત્ય’ કહી શકે છે, -અને તે ‘અસત્ય’ શબ્દ પણ સાપેક્ષ સત્યોવાળાના જ શબ્દકોષમાંથી લઈને !

વ્યવહારમાં (in practical life) સાપેક્ષ જ્ઞાનની જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં કુશળ મનુષ્યે એક જ આવી રાખવી હીક

થઈ પડશે, અને તે એ કે, દરેક ચીજ, મનુષ્ય, ઘટનાનું ‘જ્ઞાન’ કરતી વખતે દૃષ્ટિકોણ એવો લેવો કે જેથી એ ચીજ વગેરેના અવલોકનમાંથી પોતાનો ‘આનંદ’ પ્રકટવા પામે. (અહીં ‘આનંદ’ એ શક્તિના ઉલ્લસાજ નવાથી અનુભવાતી ઉડી મદમાતી લાગણી એ અર્થમાં વપરાયો છે.) પણ આમ બની શકવા માટે એ અનિવાર્ય છે કે જિજ્ઞાસુએ અવલોકન કરવાના પદાર્થ, મનુષ્ય કે ઘટનામાં દેખાતાં ‘અનિષ્ટ’ તત્ત્વોથી ચમકવું નહિ તથા દેખાતાં ઇષ્ટ તત્ત્વોથી મોહિત થવું નહિ, પોતાના અંતઃકરણને પત્યરસમાન બનાવવું, અને બુદ્ધિને પુષ્કળ ધારવાળી અને ચક્રચક્રીત રાખવી. આવો માણસ સાપેક્ષ જ્ઞાનની મુસાફરી કરવા જતા હુંક સમયમાં નિરપેક્ષ જ્ઞાનની ‘સિદ્ધશીલા’ પર આવી ચઢે છે !

નિરપેક્ષ જ્ઞાન સહમજીને ‘સમાઈ જવા’ માટે છે, જ્યારે સાપેક્ષ જ્ઞાન ક્રિયાત્મક જીવનના વ્યવહારમાં અશ્વરૂપે કામ લાગે છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે આ ‘અશ્વ’ને ‘લોકો’ અને ‘લોકોના પડિતો’ માથે ચઢાવે છે ! સવારી માટે ખરીદેલો અશ્વ માથે કે ખભે લઈ ફરનારા ‘શાણુ’ઓનો* આ દુનિયામાં કાંઈ ટોટો છે ?

* * *

* જૂની કંતકથા કહે છે કે, એક વટેમાર્ગી અને તહેનો પુત્ર એક અશ્વ પર બેસીને જતા હતા ત્યેમને જોઈને લોકો હસવા અને ટીકા કરવા લાગ્યા તેથી પુત્ર નીચે ઉતરી પડ્યો અને એકલો પિતા અશ્વ ઉપર બેઠો રહ્યો. આગળ ચાલતાં ખીજઝો પુત્રવાત્સલ્યની ખામીવાળા પિતાનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા ત્યારે પિતા ઉતરી પડ્યો અને પુત્ર અશ્વારૂઢ થયો. વળી ખીજઝો મળ્યા, જેમણે પુત્રની પિતૃશક્તિની ખામીપર ટીકા કરતાં તે પણ ઉતરી પડ્યો અને પછી અશ્વના પગ એક વાંસ સાથે બાંધીને પિતા-

હવે લઈએ દિવસ અને રાત્રીનું ઠંઠું.

દિવસ અને રાત્રી એ ઢાઈ ચીજ નથી; પૃથ્વીની ચક્રાકાર ગતિને લીધે અને સૂર્યમાં પ્રકાશ હોવાને લીધે સૂર્યોભિમુખ પૃથ્વીના ભાગ પર સૂર્યની જે અસર પડે છે તેને આપણે 'દિવસ' એવું નામ આપીએ છીએ, અને જ્યારે એ અસર આપણા ભાગ તરફ

પુત્ર તે અશ્વને હંચકી ચાલવા લાગ્યા ! આખરે બન્ને થાકે છે, દુઃખી થાય છે અને અશ્વ જળસમાધિ પામે છે !

પ્રથમ પિતાપુત્ર બન્ને અશ્વપર બેઠા હતા એટલે કે 'ઈશ્વર' અને 'જીવ' એવી સ્થિતિ કલ્પનાઓ (concepts)ને અસ્તિત્વ જ નહોતું વિશ્વ ભાનવાળી વ્યક્તિ બ્રહ્મસાવનાના અશ્વપર પ્રગતિ કરતી હતી. તે સાવના પણુ મારે ચહોડાવવામાં નહોતી આવી પણ અશ્વ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી-પ્રગતિ આપવાના સાધન તરીકે.

પછી એમ બન્યું કે, ભ્રમ થવાના પરિણામે, જીવ-શિવ બેઠ સૂઝ્યા અને શિવ એટલે ઈશ્વર જ એટલો અશ્વપર રહ્યો, જ્યારે જીવ 'નીચે' ઉતર્યો. (વ્યક્તિની ગતિ ધીમી થઈ અને ઈશ્વરપૂજા ચાલી). તે પછી વ્યક્તિ ઈશ્વરને 'નીચે' ઉતારી પોતે અશ્વારૂઢ થઈ-મિથ્યાભિમાની થઈ ! આખરે 'લોકમત'ના ડરે અને 'દયા'એ અગર 'નમ્રતા'એ વ્યક્તિ તેમજ ઈશ્વરને બન્નેને પદભૂષણ કર્યા અને એમને એમના જ પ્રગતિસાધન બ્રહ્મ-સાવને મારે ઉપાડવાની સ્થિતિમાં મૂક્યા, -ટાંગાટોળી કરીને ! ત્યારથી 'જીવ' અને 'શિવ' -મનુષ્ય અને ઈશ્વર-થાકેલા પગે ભરક્યા કરે છે, પ્રગતિ એમને માટે ભૂતકાળની કે સ્વપ્નની વાત થઈ પડી છે ! અને 'અશ્વ' અથવા પ્રગતિસાધનરૂપ બ્રહ્મસાવના તો-એ તેજ concept તો-તે દિવસથીજ જળસમાધિ પામી છે ! તેથીજ તો ત્યાં મોઝાં ઉછળતાં હજીજે નજરે પડે છે !

પડતી બંધ થાય છે ત્યારે-એટલે કે એ અસરની ગેરહાજરીને-આપણે રાત્રી કહીએ છીએ. આપણું કાર્યોની વ્યવસ્થા માટે આપણે ‘દિસવ’ અને ‘રાત્રી’ની કલ્પના પર કાળની ઇમારત ચણીએ છીએ: વાર, મહિના, વર્ષ, યુગ તેમજ કલાક, મીનીટ, સેકન્ડ એવી ગણતરીઓ ચોક્કસ છે. આ આખી ઇમારત, ઉપર કહ્યું તેમ, માત્ર ‘કલ્પના’ના પાયા પર ચણી હતી, પણ એનાથી ટેવાઈ ગયેલાં આપણાં જ્ઞાનતત્ત્વો હવે તે બધું ‘સત્ય’ લાગે છે! કહો કે એ હકીકતનું સત્ય નથી, પણ માનસિક સત્ય છે. અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર તેમજ ભાવનું પણ એમ જ છે: એ સઘળા માનસિક સત્યો છે, હકીકતમાં નહિ. પણ એ માનસિક સત્યો સાથે જ દરેક મનુષ્ય જન્મે છે એટલે એ ચીજોનો-એ કલ્પનાઓનો-એ ભ્રમોનો-સ્વીકાર કરવા-ન કરવાને એ સ્વતંત્ર નથી; સ્વીકારપૂર્વક જ એનું જીવન શરૂ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ભ્રમના પાયા પર જ આપણું જીવન છે અને ભ્રમ-મિથ્યા-અસત્-માયા વડે જ અને મિથ્યામાં જ આપણે ગતિ કરીએ છીએ-વ્યવહરીએ છીએ. વ્યવહાર માત્રનું સ્વરૂપ આપણું પોકળ છે! આ પોકળપણાને અંગે જ વેદાંત ‘જગત્ મિથ્યા’ એવું સૂત્ર પ્રતિપાદન કરે છે. પણ ‘મિથ્યા’ કહીને અટકવાથી આપણું નભતું નથી: એથી તો આપણને એક પ્રકારનો મુંઝારો થાય છે, અને મુંઝારો આપણને ન જોઈતો ચીજ છે: આપણને જોઈએ છે તે તો આનંદ છે. તેથી, ‘જગત્ મિથ્યા’ એમ કહ્યા બાદ તેણે જ શિષ્યવ્યું કે ‘બ્રહ્મ સત્ય’, અને બ્રહ્મની ઓળખ એમ કહીને આપી કે તે સત્ છે, તે જ વખતે ચિત્ છે, અને તે જ વખતે આનંદ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, નિરંતર આનંદમય ભાન એ બ્રહ્મ ! નિરંતર ગતિ કરતા અને આધાત-પ્રત્યાધાતના ખેલ રૂપ જગત્માં વ્યક્તિ તરીકે વ્યવહરવા છતાં તે જ વખતે ‘જગત્ મિથ્યા’ અને

‘બ્રહ્મ સત્ય’ એ એ નિશ્ચયો ચાલુ રહેવાથી મનુષ્યની દૃષ્ટિ (vision) કેવી ‘અલૌકિક’* બનવા પામે છે ! તેનો વ્યવહાર કેવો ‘શાહી’- ‘અમીરી’-ગૌરવભર્યો બનવા પામે છે ! ‘જગત્ મિથ્યા’ એ નિશ્ચય, એને અનુકૂળ ઘટના વખતે ‘ચોરોના ગામમાં આવી પડેલા શાહુ-કાર’ના જેવો ચેતતો બનાવી દેછે અને તે મનમાં જ હશી પડીને બોલે છે: “ઓ મીઠી મધુરી અસરો ! ત્હમારી રમણીયતા પાછળની પોષણતા હું જાણું છું ! ખેલો, નટીઓ, ખેલો ! હસો, ઠગારીઓ હસો ! ત્હમે બધું કરી શકશો,—કંઈત મ્હને લૂટવાનું નહિ કરી શકો, કારણ કે ત્હમારી ઠગાઇનો ભેદ હું જાણું છું. મ્હારા તરફના ત્હમારા અનુકૂળ વર્તીવો મ્હને ફાસલાવી શકે તેમ નથી !” અને ‘જગત્ મિથ્યા’ એ નિશ્ચય, પ્રતિકૂળ ઘટના પ્રસંગે, દીલાસો આપનાર દવા થઈ પડે છે, તે એમ કે, જો આપું જગત્ જ મિથ્યા છે તો જેમ અનુકૂળ ઘટના મિથ્યા તેમ પ્રતિકૂળ ઘટના પણ મિથ્યા ! ઘટનાથી અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા મ્હને લાગી તે લાગવાપણું પણ મિથ્યા ! લાગવાપણાથી મ્હને દુઃખ થયું તે દુઃખ પણ મિથ્યા ! હું તો ‘નિરંતર આનંદમય જ્ઞાન’ છું તો મ્હને દુઃખ કેવું ? હા, એ જ હું આનંદસ્વરૂપનું સ્વપ્ન ! ભલે, સ્વપ્નને ત્હેનું કામ કર્યે જવા દો; મ્હને ખાતરી છે કે ત્હેને અંત છે ! અને ત્હેના અંત પછી મ્હારા આનંદસ્વરૂપની જગતિમાં દુઃખ હોઈ શકે જ નહિ ! આ ‘દુઃખ’ તો સ્વપ્નની લીલા !” આ પ્રમાણે ‘દવા’ તેમજ ‘માત્રા’ (tonic) બન્ને તરીકે કામ આપનાર એ મહાન્ સૂત્રો કોઈ હોય તો તે ‘જગત્

* ‘અલૌકિક’ એટલે જેમાં ‘લોક’નું-દૃશ્ય જગત્નું-હોવાપણું નથી તેવું. મૂળ પદાર્થ પર લાગેા વર્ણો થયાં મનુષ્ય આકારો, રંગો, કંઈપનાઓ, પસંદગી-નાપસંદગીઓ વગેરેનો ઢગલો કેંકતો રહેવાને લીધે જે રૂપ-ગુણ તરીકે દુનિયા દેખાય છે તે દુનિયા આ માણસના જ્ઞાનમાં નથી.

મિથ્યા' અને 'બ્રહ્મ સત્ય' છે. એ એ પદોમાં આખું જીવન સમાધિ ગયું ! જીવનનો પાયો અને અગાસી એ જ એ પદ !

પણ આપણે દિવસ અને રાત્રી સંબંધી વિચાર કરતા હતા, ત્યાં પાછા ફરવું જોઈએ. આપણે એમનું પોકળપણું જોઈ ગયા, હવે ઉપયોગ (utility) જોઈએ. 'કાળ'ની કલ્પના કરનાર મનુષ્યે 'દિવસ' અને 'રાત્રી' એવા એ પદમાં કાળને વિભક્ત કર્યો અને તે જ વખતે પ્રવૃત્તિ માટે દિવસ અને નિવૃત્તિ (આરામ) માટે રાત્રી એવો વ્યવહાર થયો, એ જ જાંઘળીની અનિવાર્યતા !... પ્રવૃત્તિની નિરંતરતા જ નિવૃત્તિ (આરામ) માગે છે, - જેમ પુરુષનો વંશ ચાલુ રહેવા માટે જ પુરુષથી ભિન્ન એવી સ્ત્રીની જરૂર પડે છે. પુરુષ જ જોઈતો હોય તો સ્ત્રીનું સ્ત્રીત્વ બરાબર જાળવી રાખવું જોઈએ - એમાં પુરુષ ભાવની સંકરતા ન આવવા દેવી જોઈએ; તેવી જ રીતે જો અન્ય પ્રવૃત્તિનો ખપ કરવો હોય તો પ્રવૃત્તિથી ભિન્ન ખાસીઅતવાળી નિવૃત્તિને અમિશ્ર રાખવી જોઈએ અર્થાત્ સમ્પૂર્ણ નિવૃત્તિનો - શરીર તેમજ મનને સમ્પૂર્ણ અક્રિય બનાવવા રૂપ નિર્વિકલ્પ નિદ્રાનો - ખપ કરવો જ જોઈએ. પણ ઘણા જ થોડા મનુષ્યો આવી નિદ્રાનો ખપ કરે છે. ત્હેનું કારણ ? દિવસે - પ્રવૃત્તિકાળે - તે પ્રવૃત્તિમાં મનુષ્ય એટલો દોડી રહ્યો હોય છે કે એને શરીરથી અટકાવે છે ત્યારે પણ મનની ગતિ તો ચાલુ જ રહ્યા કરે છે. ત્હેના પર 'બ્રેક' રાખતાં - અંકુશ મૂકતાં - નિયંત્ર કરતાં તે શિખ્યો નથી. તેથી જ શરીરના વિશ્રામ વખતે પણ મન ક્રિયાશીલ રહે છે, જેથી 'ચાક' દૂર થતો નથી અને અંદરના સ્ફુરણમાંથી જે શક્તિ ઉપરના ભાનમાં ઝુટી આવવાની હતી તે આવી શક્તી નથી. તેથી હવે પછીની ક્રિયાશીલતા વખતે ત્હેની શક્તિનો ભંડોળ અતિ અલ્પ હોય છે. આમ દિનપ્રતિદિન ધસારો વધતો જાય છે અને શક્તિની નવી

આવક ધવા પામતી નથી, તેથી આખરે શક્તિનું દેવાળું નીકળે છે અને મનુષ્ય નિર્થળતા અને ક્ષયને લીધે મરે છે. જો તે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો ભેદ અને ઉપયોગીતા શિખ્યો હોત અને એ સ્થિતિ-ઓનો-એ પાંખોનો-એ પગોનો સ્વામી પોતે છે એટલું ધરાવે તો પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિને તે પોતાની ઇચ્છા સુજાગ્ર વસાવી શકે છે. તેને બદલે મૂઢ માણસ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો દાસ બનીને લેમનો દોડાળો દોડે છે અને સૂવાડ્યો સૂવે છે. જાણુપણું તે છે કે જે જાણાયલા તત્ત્વ પર જાણનારનું સ્વામીપણું સ્થાપી આપે. હવે જો આપણે જાગૃતિ અને નિદ્રા પર સ્વામીપણું સ્થાપીએ તો આરામની જરૂર વખતે નિદ્રાને બોલાવીએ અને તે દાસીના બોળામાં માથું મુકીને કહીએ કે અમુક કલાક સુધી મહેતે તારા બોળામાં ઝુલાવ ! તે વખતે વિચારમાત્રને 'શ્રેષ્ઠ' આપીએ. અને જ્યારે પ્રવૃત્તિની આપણને જરૂર લાગે ત્યારે પ્રવૃત્તિને આપણી જરૂરીઆતની રૂપરેખાનો પ્લાન આપીને દરમ્યાનીએ કે અમુક પરિણામ લાવવાને તારી સેના બોલાવ ! એ વખતે પ્રમાદને-આક્રોશને-ખેદને-કંટાળાને-ભયને-શંકાને-શરમને-કોઈ બલાને આવવા ન દેએ.

એટલું બોલતાં બોલતાં મસ્તરાજ બેઠા બેઠા જ ઘોંટાઈ ગયા અને પંડિતજી પોતાના પંથે પડ્યા !

ભ્રમણાતીતની પીછાન.

વળા બીજે દિવસે પંડિતે મસ્તરાજનો પીછા લીધો.

ગઈ કાલના પ્રશ્નોત્તર પછી આજે એને અંગત પ્રશ્નો જ પૂછવાની ઈચ્છા થઈ આવી હતી, કે જેથી આ અલૌકિક મસ્ત કઈ વિલક્ષણ ધાતુનો બનેલો છે તે કાંઈ સ્કમળ શકાય અર્થાત્ એની વાસ્તવિક પીછાન થવા પામે.

પંડિતે પ્રશ્ન શરૂ કરવાના આશયથી કહ્યું. મહારાજ !...

પણ એટલામાં તો મસ્તરાજ આકાશ ફાટે એટલું હસવા લાગ્યા. અને હસવું સંખ્યું ત્યારે બોલ્યા: મહારાજ તો મહામૂર્ખ થઈને મહામાયાનો કાદવ સુંથવા—‘રાજ્ય કરવા’—ગયા છો ! અને મહાદાસ જેનેતહેને પ્રશ્નો પૂછવા અને અહીંતહીંથી ‘ઐહાં ધાન’ એકઠાં કરવા ભટકે છે !

પંડિત ખસીઆણો પડી ગયો !

“તું પૂછવા માંગે છે ને ?” પંડિતને ઉત્તેજન આપવા મસ્તરાજે રૂપ બદલ્યું “કદાચ મહારંજ ન સ્વરૂપ પૂછવા માંગતો હશે ! ભલા માણસ ! એ માટે હજી કોઈ ભાષા ન થોળઈ નથી ! અને હું જે ગોરખવાણી બોલું તે સાંભળવાને માટે તારે ઘણા ઉંઘ્યા મહોડતું પડશે, તો ન કોઈ કોઈ શબ્દ કાને પડવા પામશે અને ત્યારે પણ ફાંસીની સજા સાંભળવા ઉમેલા બંધવાના કાન હજીના લાવવા પડશે !...પૂછ હવે !”

પંડિત—આપ ખાઓ છો શું ?

મસ્તરાજ—‘ગમ’ નામનું હળાહળ વિષ ! !

પંડિત—ક્યું પીણું પીને સંતુષ્ટ થાઓ છો ?

મસ્તરાજ—દુષ્ટ વાસનાનું પીણું હજમ કરીને સંતુષ્ટ થાઉં છું. ૧

પંડિત—ખીજાનું શાનું કરો છો ?

મસ્તરાજ—સંચિતના ખીજાના પર આરામથી પોહું છું. ૨

પંડિત—ભોગવો છો કયો વિષય ?

મસ્તરાજ—પ્રારબ્ધને. ૩

પંડિત—ક્યાં ફરોહરો છો ? ક્યાં બેસો છો ? ક્યાં ઉઘો છો ? ક્યાં જગો છો ?

મસ્તરાજ—મનોરાજ્યમાં ફરંહરું છું, બુદ્ધિમાં બેસું છું, ઉન્મત્તીમાં ઉઘ કરું છું અને સ્મરણમાં જગું છું. ૪

પંડિત—ક્યાં જન્મો-મરો છો ?

મસ્તરાજ—ભેદમાં જન્મું છું અને અભેદમાં મરું છું.

પંડિત:—હો છો શું અને છોડો છો શું ?

મસ્તરાજ:—ચીજ માત્રમાંથી અદ્વૈતને લઈ છું અને દ્વૈતનાં કાચલાં ફેંકી દઉં છું—કારણ કે એના આહક કોડો મનુષ્યો છે !

પંડિત:—દેહનું ઠેકાણું કયું રાખ્યું છે ? અને વતન કયું છે ?

મસ્તરાજ:—વતન તો હમારું બ્રહ્મ, અને દેહનું ઠેકાણું રાખ્યું છે સ્મશાનમાં !—કારણ કે એ સ્થાનનું એકાંત અને ચીતા અમને સદા ‘વતન’નું સ્મરણ તાજું કરાવે છે.

પંડિત:—આપે ઇન્દ્રિયોને અને મનને કેવી રીતે માર્યા ?

મસ્તરાજ:—હું કાંઈ ‘ગુની’ કે ‘ગુણમગાર’ નથી ! સર્વમાં મિત્રભાવે રહેનારો હું શું આ મહારા શિકારી કૃતરાઓને મારી નાખું અગર રીખાવું ? અરે મહેં તો એમને મહારામાં નિરંતર તન્મય રહેતા મિત્રો અને અનુચરો બનાવ્યા છે !

પંડિત:—સંન્યાસી અને સંસારી એ બે પૈકી આપ કોને પસંદ કરીશો ?

મસ્તરાજ:—જેણે ‘કલ્પના’ માત્ર પર જીવ્ય મેળવ્યો છે તે સંન્યાસી અને જે કલ્પનામાં દબાયેલો છે તે સંસારી.

પંડિત:—આપ અંધ કોને કહો છો અને દેખતો કોને કહો છો ?

મસ્તરાજ:—પોતાની ગતિ ન દેખાય તે અંધ. આખું જગત્ જોને બ્રહ્મરૂપ (as ‘one harmonious body’) દેખાય તે ‘દેખતો’.

પંડિત:—આપ મુક્ત ક્યારથી થયા ?

મસ્તરાજ:—જગત્ને મુક્ત જોયું ત્યારથી !

પંડિત:—એ દૃષ્ટિ થવા માટે આપે સંગ ક્યા સંતને ક્યો હતો ?

મસ્તરાજ:—વિરાગસૂત્ર વિવેક (discrimination) ને અને અનુભવનો.

પંડિત:—આપે ‘પ્રપંચ’ (Deception) નું મૂળ શામાં જોયું ?

મસ્તરાજ:—પંચભૂતોમાં.

પંડિત:—આપ સૌવધાન કેને કહો છો ?

મસ્તરાજ:—હરેક પ્રસંગે પોતાનું પોતાપણું ભૂલે નહિ તહેને.

પંડિત:—રાત્રી અને સૂર્ય વચ્ચેનો સંબંધ આપને કેવો દીસે છે ?

મસ્તરાજ:—તે તો દીસતો હોય તહેમને પૂછ ! સૂર્યે રાત્રીને જોઈ જ નથી અને રાત્રી સૂર્ય નામને પણ જાણતી નથી, ત્યાં કોણ કહેશે કે આ બે વચ્ચે સંબંધ કેવો ?

પંડિત:—આપનું શરીર તો હજી કસાયલું છે, વખત આવ્યે લડો ખરા કે નહિ ?

મસ્તરાજ:—ત્રણ લોક સાથે અહોનિશ મહેં લડ્યા કર્યું છે અને અતે સર્વનો વિજય કરી અજોય થઈ બેઠો છું. લડવા યોગ્ય કોઈ હવે રહ્યું જ ક્યાં છે ?

પંડિત:—આપ કહી ગયા હતા કે ક્ષણભરનો પ્રમાદ કરે તે જ્ઞાની નહિ, તો શું આપ મુદ્દલ સૂતા જ નથી ?

મસ્તરાજ:—જયતમાં સુષુપ્તિ કરી જાણનાર અને સુષુપ્તિમાં જયત રહેનાર કોઈ કાળે ‘ઉઘતો’ નથી.

પંડિત:—આપને ‘મહેનત’ પસંદ કે ‘પુરસદ’ ?

મસ્તરાજ:—શોધક અવસ્થામાં મહારી પ્રકૃતિ ‘મહેનત’નો પલ્લો છોડતી નહિ, અને ‘અનુભવ’ તો પોતે જ ‘પુરસદ’રૂપ છે !

પંડિત:—કોઈ માણસની કિંમત કરવી હોય તો આપ એને ક્યાં બોલાવો ?

મસ્તરાજ:—એના હમેશના વાતાવરણમાં.

પંડિત:—એનું ખરું સ્વરૂપ પોતે જ પ્રકટ કરે એવું કરવા માટે આપ તેને કેવો પ્રશ્ન પૂછો ?

મસ્તરાજ:—હું પૂછું કાંઈ નહિ, માત્ર તેને ખૂબ ગુસ્સે કરું ! અને ક્રોધની આગથી એની ધારણ કરેલી મહત્તા પીંગળાવા ન પામે તો એને બરફમાં નાણું-સાતમે આસમાને ચઢાવું !

પંડિત:—આપ નીતિવાનને પસંદ કરો કે અનીતિવાનને ?

મસ્તરાજ:—હું આત્મનિષ્ઠને પસંદ કરું, જે પોતાને વક્ષાદાર હોય અને જે વક્ષાદારી બળની જ પુત્રી હોય.

પંડિત:—લોકોને આપ શું ઉપદેશ આપો ?

મસ્તરાજ:—હુ ?....એ કામ માટે ધણાએ ‘દયાળુ’ઓ મોજુદ છે !

પંડિત:—આપ નવું શાસ્ત્ર લખો તો કેટલો બધો ઉપકાર થાય ?

મસ્તરાજ:—‘ઉપકાર’ મહારા શબ્દકોષમાં નથી; અને ‘શાસ્ત્ર’

મસ્તરાજઃ—મહારી દયા ખાતાર અને મહને સહાય કે દી-
લાસો આપવાની ધીટતા કરનારને.

પંડિતઃ—આપની પ્રશંસા કરનારને માટે આપ શું ધારો ?

મસ્તરાજઃ—એ જ કે એ મહને ઓળખી શક્યો છે
એવો મિથ્યા દાવો કરે છે અને એ રીતે પોતાની મહત્તા વધારવા અને
મહારી કિમત ઘટાડવા ઇચ્છે છે,—હું કે જે ‘કિમત વગરનો’ છું !

પંડિતઃ—આપની વાતોથી મહારી અકલને અંધારાં કેમ
આવતાં હશે ?

મસ્તરાજઃ—અત્તીનો પ્રકાશ જેમ વધારે તેમ આંખોને
અસહ્ય થાય !

પંડિતઃ—આપની વાતો સાંભળવાને શ્રોતામાં ક્યાં તત્ત્વો
આવશ્યક માનો છે ?

મસ્તરાજઃ—મજની પાચનશક્તિ અને તીણા પણ મજ-
બૂત કાન !

પંડિતઃ—કહો છો કે તમારે માટે અહીં કાંઈ શોધવા જેવું
રહ્યું નથી તો ક્યા કારણથી હજી પડી રહ્યા છો ?

મસ્તરાજઃ—એ જ—કારણો જ—હું શોધું છું !

પંડિતઃ—આપ ખરેખર આગના ભડકા સમાન છો, આપની
નજીક આવતાં પણ ડર લાગે છે !

મસ્તરાજઃ—હું પોતાને જ ખાઉં છું અને એ રીતે મહારા
ભડકાને અખંડ બળતો રાખું છું ! તેથી જ તો જ્યાં જ્યાં મહારો
હાથ પડે છે ત્યાં ત્યાં પ્રકાશ થાય છે ! અને જેને હું ત્યજું છું તે
કાલસો થાય છે ! કાલસાપર કોઈ દિવસ કોઈ ‘કૃપા’ કરી લેને

મહારી આગમાં ધડકેલશે તે હેને પ્રકાશિત બનવાની એકની એક તક આપનાર થઇ પડશે.

પંડિત:—વાત કરતાં કરતાં વારંવાર આપ આકાશમાંના તારા તરફ જોઈ રહો છો અને સ્મિત હાથ્ય કરો છો હેતું શું પ્રયોજન ?

મસ્તરાજ.—ઓહ ! તારા તો મહારા મિત્રો છે ! વિશાળ આકાશ એ એમનું ‘ઘર’ છે, એક-બીજાથી ઘણે લાંબે અંતરે રહેવામાં એમની ‘મોજ’ છે, તેઓ ઠંડે કલેજે મહાન અંતર કાપતા રહે છે. ક્ષેત્ર અને કાળની તો તેઓ મજાક કરે છે ! પ્રજાઓ જન્મે અને મરે એ જોવાની એમને આંખો નથી ! ‘દયા’નો ડાઘ એમના પ્રકાશને લાગવા પામ્યો નથી ! એક જ મંત્ર-એક જ કાતુન-તેઓ ભણ્યા છે: ‘સદા પવિત્ર અને પ્રકાશિત રહેવું’ ! એક દિવસ એ મત્ર મહેં હેમને શિખવ્યો હતો ! તેઓ આંખ મારે છે તે એમ કહેવા માટે કે: “ ‘દુનિયાના લોકો !’ ત્હમે ત્હમારું કામ કર્યા કરો, અમારા તરફ જોતા નહિ; ઇચ્છા થાય તો ‘ઠંડક’ આપનાર ચંદ્ર તરફ ભલે જોજો ! ”

પંડિત:—આપ છેક જ નિર્ધન જણાવ્યો છો !

મસ્તરાજ:—હા, માત્ર સોનારૂપાના સીકાની વાચતમાં જ નહિ પણ લાગણીઓ, વિચારો, સિદ્ધાંતો આદિ ધન પણ મહારી પાસે રહેવા પામ્યું નથી. પણ રખે તું ચિંતા કરતો, પંડિત ! મ્હને કોઇએ લૂટ્યો નથી, મ્હે જ સર્વ ફેક્યું છે !—અને તે પણ કાંઈ ‘સાગ’ નામના કહેવાતા ‘સદ્ગુણ’ની પ્રેરણાથી નહિ પણ ડગલે ને ગલે બ્યાં મહારી નજર પડે ત્યાં નવાં નવાં ધન મ્હને આપોઆપ જુઝાઈ પડે છે તેથી ! મહારા ઐચ્છિક અપરિચિતને નિર્ધનતા તરીકે જોનારની નિર્ધનતા દયાપાત્ર છે !

ખંડિત:—મહાપુરુષો માટે આપ શું માનો છો ?

મસ્તરાજ:—એક માણસ ‘મહાપુરુષ’ કહેવાયો તેથી એમ નથી માની લેવાનું કે તે ‘પુરુષ’ હોવો જ જોઈએ ! કદાચ જાળક પણ હોય, કદાચ હરણ હોય,—અને કદાચ ‘વળગાટ’વા છોકરી પણ કાં ન હોય ?

ખંડિત:—મહત્તે કાઈ મંત્ર આપશો ?

મસ્તરાજ:—ગમે તે એક મનગમતી ચીજ પાછળ મરી શકો છો !

ખંડિત:—અર્પણતા મહારામાં નથી, ભોગ મહત્તે પીડાજનક છે; ખીજો કાઈ મંત્ર આપશો ?

મસ્તરાજ ચૂપચાપ મૂઠીઓ વાળીને નાકા અને જોતજોતામાં અદસ્ય થયા.

ડોળા દાડી ખંડિતજી જોતા જ રહ્યા ! તેઓ અઘાપિપ નિશ્ચય કરી શક્યા નથી કે જે પેટી કયા ‘ધારણ’સર મસ્તર નાસી ગયા : ખંડિતજીની હોજરીને રખે અછળું થાય એ ભય કે પાણ્ડિત્યને સ્થાને ક્રિયાશીલતાનું આપવં બતાવ્યું તે ખંડિતજી સ્વીકારી શક્યા નહિ એ ઉપરથી તેઓ વધુ વાતચીતને ‘લાયક’ નહોતા એમ સહમત થઈને ?...અને જો આવા મહોટા વૈયાકરણી અને ન્યાયશાસ્ત્રી નિશ્ચય ન કરી શક્યા તો, વાચક ! તહાઈ શું ?

